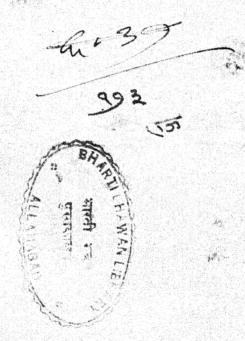

ऋपराध-चिकित्सा

[जेल, कालापानी और फांसी ?]

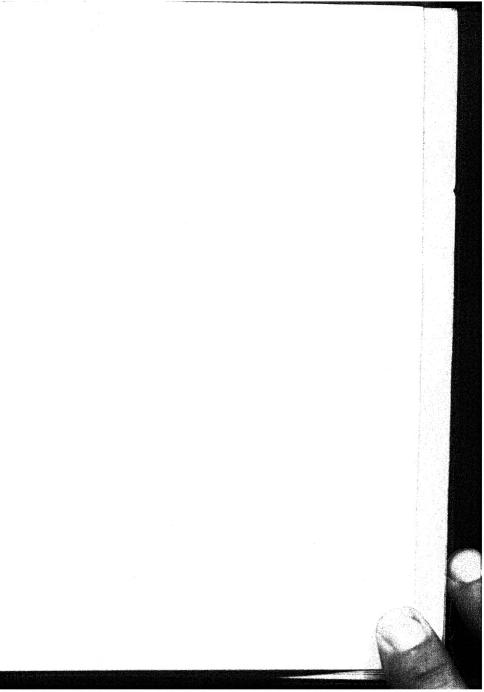

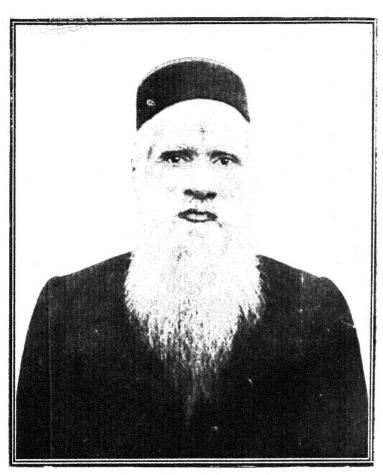
भगवानदास केबा

प्रकाशक :—
भगवानदास केला
व्यवस्थापक,
भारतीय प्रन्थमाला,
वृन्दावन।

सदक— नारायन प्रसाद, नारायगा प्रेस, प्रयाग ।

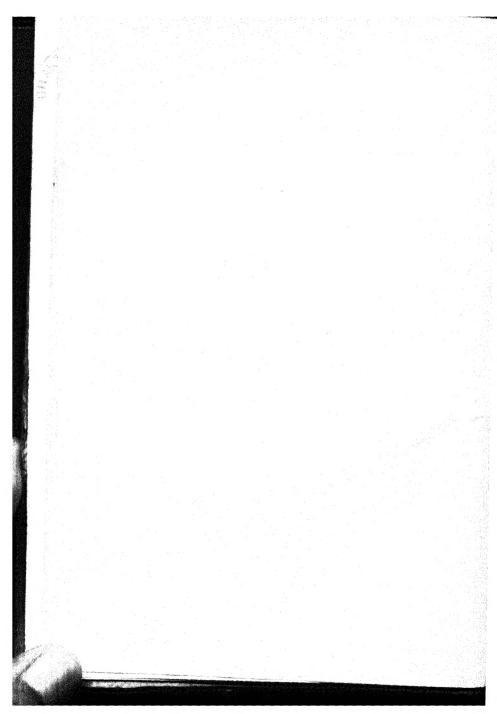

स्वर्गीय पंडित बलराम जी दुवे

स्वर्गीय पंडित बलराम जी दुवे की पुण्य स्मृति में

[लेखक की श्रद्धाञ्जलि पुस्तकान्त में देखिए]

निवेदन

एक वृद्धा बैठी है, उसका शरीर दुर्वल है, वस्न मैले और फटे-पुराने हैं। उसका कोई घर-बार नहीं, सड़क, चौराहा, मकान, इजे के नीचे की जगह, या कोई खंडहर, जहां मौका देखती है. वहीं बैठ जाती है, निरवलम्ब और अनाश्रित है, उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं; जो कुछ, जैसा कुछ, श्रौर जहां-कहीं मिल जाता है, उसी का उपभोग करती हुई किसी प्रकार वह अपना समय काट रही है। किन्तुं उसका यह परिचय तो आन्तरिक हुआ। सांसारिक दृष्टि में वह अपराधिनी है। उसके सम्बन्ध में यह आम शिकायत है कि वह अत्र चुरा कर खाती है। किसी किसी का कथन है कि वह बचों को भी बहकाती है। संसार ठहरा! जिसकी जैसी धारणा बन जाए! हां तो, जो भी आता है, उसे देखकर श्रपशब्द कहता है, कोई कोई तो उस पर पत्थर या डंडे से भी प्रहार कर बैठता है। एक दिन एक महात्मा उधर से आ निकले। सब साचते हैं कि देखें महात्मा जी क्या कहते हैं। उन्हें आशा है कि वे उनके कार्य का श्रनुमोदन ही करेंगे, अपराधी का पत्त न लेंगे। महात्मा कहता है कि जिसने कभी भूठ न बोला हो, वेईमानी न की हो, वही इस स्त्रो पर प्रथम प्रहार करे। सब आदमी एक दूसरे का मुंह देखते हैं; प्रथम प्रहार कौन करे। किसी के पास महात्मा जी की बात का कोई उत्तर नहीं है। और, प्रहार करने की कामना भी कुंठित हो गयी है।

इससे मिलती-जुलती कथा बहुतों ने सुनी होगी। पर कितने हैं, जो इसके मर्म पर विचार करते हैं। आज दिन जब कोई व्यक्ति चोरी या वेईमानी आदि का अपराधी पाया जाता है, तो हम कैसी सफाई से, अपने आपको दूध का धुला साबित और घोषित करने के लिए उससे घुणा करने लगते हैं, उसे नाना प्रकार के बुरे-भले शब्द कहते हैं, और न्यायाधीश बन कर उसके लिए कठोर से कठोर दंड निर्धारित करने के इच्छुक रहते हैं। उपर्युक्त कथा के महात्मा के शब्दों में हममें कौन ऐसा है, जिसने कभी कोई अपराध न किया हो (भले हो वह अपराध गुप्त रहा हो)? राज्यों के कान्नी दंड से अपराधी-संसार का क्या भला हुआ, अथवा हो रहा है? क्या दंड से लोगों की मूख-प्यास मिटती है, उनकी शाहीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पृति हो जाती है?

× × × ×

गत राष्ट्रीय आन्दोलन में जिन शब्दों ने मेरा ध्यान बार-बार आकि किया, वे थे—'जेल,' 'जुर्माना' और 'लाठो-चार्ज'। इनसे कुछ कम, फिर भी काफी प्रभाव डालने वाले शब्द थे— कालापानी और 'फांसी'। इन पांचों ने मानों मेरे मन पर बारी-बारी से धावा करने की ठान ली। अथवा, मेरे मन ने ही इन्हें अपना मेहमान बना लिया। कितनी बार कोई भाषण सुनने अथवा पत्र-पत्रिकाओं के लेख पढ़ने के बाद केवल ये शब्द मेरे चिन्तन का विषय बने रहते :—जेल, कालापानी, फांसी! समाज में, राजनैतिक

संसार में, इनका कैसा स्थान है! इनसे क्या लाभ है? क्या ये मानव जाति के आजीवन साथी बने रहेंगे? विज्ञान-युग में मनुष्य ने कितनी रूढ़ियों को तोड़ डाला। अपराधियों के प्रति वह नवीन हिंदि-कोंगा से कब विचार करेगा? और हां, क्या अपराध केवल निर्धन आदमी ही करते हैं? क्या धनवानों, और हां, धर्माचार्यों के अनेक कार्य समाज और राज्य को चित पहुंचाने वाले नहीं होते, भले ही वह किसी खास देश काल में 'अपराध' न माने जायें? और क्या 'अपराध' स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं? हजरत ईसा को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? महात्मा सुकरात को जहर का प्याला क्यों पिलाया गया? विश्व-बन्द्य महात्मा गांधी को क्यों जेल का मेहमान बनाया गया? आह! अपराध-समस्या कितनी महान और व्यापक है, कितनी प्राचीन एवं जित्ल है! और, सैंतीस करोड़ नर नारियों वाले विशाल भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिन्दी में, इस विषय का साहित्य कहां है, कितना है?

*** * ***

समय समय पर कई मित्रों से इस पुस्तक के विषय में चर्चा हुई। विचार-विनिमय में मुक्ते विशेष सहायता श्री० सिद्धनाथ माधव आगरकर जी से मिली, जिन्होंने अपने साप्ताहिक 'स्वराज्य' (खंडवा) में इस विषय की भी अच्छी विचार सामग्री दी है। मान्यवर पंडित सुन्दरलाल जी, प्रयाग, के साथ भी विचार करने का मुक्ते सुअवसर मिला। आपने इस विषय में बहुत दिलचस्पी दिखाई, और इस पुस्तक के लिए भूमिका लिखने की कृपा की हैं। सुके अपने साहित्य कार्य में ऐसे सहयोगियों की सहायता प्राय: मिलती रही है, और उन्हें उसके लिए धन्यवाद देकर उनसे उन्हर्ण होने का प्रयत्न करने की अपेज्ञा, उनका ऋणी बने रहने में ही सुके आनन्द है।

* * *

यह पुस्तक लिखी जाने के तीन वर्ष बाद पाठकों के सामने श्रा रही है; इतना अधिक विलम्ब होने के सम्बन्ध में, कुछ शब्द कहने हैं। बात यह थी, कि मैं इसे प्रकाशित करने में अस्मर्थ था, अत: समय समय पर अन्य प्रकाशकों से इसके सम्बन्ध में वार्तालाप या पत्र-ज्यवहार किया गया। किसी किसी प्रकाशक ने निस्संकोच सीधी-साधी बात कह दी कि पुस्तक अच्छी है, अपने विषय की नयो है, पर ऐसी पुस्तक विशेष विकती नहीं, श्रीर जब तक कुछ भाय की भाशा न हो. इसका छपाना उन्हें श्रभीष्ट नहीं। बात श्राविय थी, पर उनकी स्पष्टवादिता ने मुक्ते व्यर्थ प्रतोचा के भंभट से तो बचा दिया। दो एक प्रकाशकों ने कहा कि पुस्तक ऐसे ढंग से लिखी जाय, श्रीर इसमें ऐसी वातें रहें तो अच्छा हा। मैं समक गया कि ये इसका प्रकाशन 'सभ्यता-पूर्वक' अस्वीकार कर रहे हैं। कुछ प्रकाशकों ने कहा कि इम पुस्तक छाप सकते हैं, परन्तु अभी इमारे हाथ में रूसरा काम है। महोनों ही नहीं, वर्ष बीत गए, उनको दूसरे काम से अब भी अवकाश नहीं हुआ। एक सज्जन ने लिखा या कि एसी पुस्तक लेखक और प्रकाशक दोनों के लिए गौरव का वस्तु होगी।

अपसीस! वे भी प्रकाशन का गौरव न ले सके। अन्ततः मैं प्रतीचा करते करते ऊब गया, बेचैनी बहुत बढ़ गई, एक दिन निश्चय कर लिया कि इसे जैसे-बने छपाया जाय। 'ऋगां छत्वा घृतं पीवेत' की जिस नीति का मैं ने अपने व्यक्तिगत व्यवहार में यथा-सम्भव त्याग किया है, उसका साहित्य कार्य में तो प्रायः आश्रय लिया है। इस बार भी, दूसरा कुछ सहारा न देख कर, इसी के आधार पर पुस्तक प्रेस में दे डाली। फिर तो एक मित्र सहायक भी हो गए।

% % % **%**

प्रकाशकों के दरवाजे खटखटाने की सुदीर्घ यात्रा तय करके, अथवा एक प्रकार से उनकी परीचा लेकर, अब इस पुस्तक को जैसे-तैसे पाठकों की शरण में आने का अवसर मिला है। देखना है, वे इसका कैसा स्वागत करते हैं। उनका सहयोग ही मेरा बब्ब है। शुभम !

विनीत भगवानदास केला

सहायक पुस्तकें

-:0:--

Fundamentals of Child Study

-E. A. Kirkpatrick

The Changing School

-P. B. Ballard

A Manual of Ethics

-G. S. Mackenzie

Little Blue Books

-E. Halderman Julius

Crime and Insanity

-C. A. Mercier

The Criminal Man

-C. Lombroso

History of Freedom of Thought

-J. Bury

Soviet Communism; A New Civilisation.

-Sidney & B. Webb.

9039

विषय सूची

-:0:--

	विषय			पृष्ठ
भूमिका		•••	***	8-60
प्रथम खंड,	वर्तमान श्रपराध	चिकित्सा	***	११-१२२
१—विषय	प्रवेश	***		93
२—चिकित	सा शैली श्रौर चि	के त्सक	***	24
३-वेत कं	ो सज़ा	*••		३६
४—जुर्मान	श्रौर माख की	ज़प्ती	• • • •	४६
४—रिफार्में	टरी या सुधारशाल	T	***	**
६—क्रेंद	•••		•••	६१
७—नजरब	दी, कालापानी, श्रं	ौर देश-निर्वासन		30
५—फां सी		•••		
६—दंड स	वन्धी सिद्धान्त			303
१०—दंड नी	ति की त्राबोचना			338
द्वितीय खंड,	अपराधों का	नेदान	•••	१२३-२०२
१अपराधं	ों की उत्पत्ति	•••	•••	324
२ —श्रानुवं	शेक स्थिति	• • •	***	933
३-शारीरि	क श्रौर मानसिक	स्थिति	483	383
४—प्राकृति	क स्थिति	***	***	343
१— श्रार्थिक	परिस्थिति		***	240
६—सामाजि	क परिस्थिति			388

£			
विषय			ਰੋਵਤ
७राजनैतिक परिस्थिति	***	***	308
न-'धर्म' श्रीर श्रपराध			3=8
६—सभ्यता श्रीर श्रपराध	***	***	184
तृतीय खंड, अपराध निवार	ण	***	२०३-२४८
1—घर का कार्य	***	***	२०४
र—शिसा का प्रभाव	***	***	385
३—समाज का कर्तव्य	***	***	233
४-राज्य का कर्तव्य	***	***	२३=
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक श्रपरा	ध-चिकित	ना पद्धति	789-3 82
१-श्रपराधीं का वर्गीकरण	***	***	243
र-श्रपराधियों के भेद	***	•••	२६२
३—श्रपराधियों की जांच	***		258
४—श्रपराधी-सुधारक संस्थाएं	***	***	₹=0
<	चिकित्सा		
६ त्रपराध-चिकित्सा सूत्र	***	***	२ ६३ ३१४
श्रदाञ्जलि	***		318

भूमिका

-:0:--

श्रीयुत् भगवानदास जी केला की लिखी हुई सभी पुस्तकें श्रात्यन्त शिज्ञाप्रद श्रीर सार-गर्भित हैं। श्रापनी इन रचनाश्रों द्वारा केलाजी ने दिन्दी साहित्य श्रीर देश दोनों की सची सेवा की है; श्रीर, इस कार्य के सम्पादन के लिए पिछले बीस वर्ष से कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत किया है। श्राचार्य महाबीर-प्रसाद द्विवेदी ने केला जी के इस काम को 'विशेष उपयोगी' वतलाते हुए बिल्कुल सच लिखा था कि 'स्वराज्य चाहने वालों में कितने ही शास्त्री, पंडित धौर श्राचार्य तक वे बातें नहीं जानते, जिन पर श्रापने इतनी पुस्तकें लिख कर प्रकाशित कर दों।'

उपस्थित प्रनथ केलाजी की उच्चतम रचनाओं में से हैं; उपयो-गिता की दृष्टि से भी वर्तमान हिन्दी साहित्य में उच्च स्थान दिये जाने के योग्य है। विद्वान लेखक ने इस प्रनथ में राजनीति और द्यर्थशास्त्र के परिमित वायुमंडल से ऊपर उठकर, समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए, वर्तमान सभ्य संसार की एक अत्यन्त कठिन और महत्व-पूर्ण समस्या पर प्रकाश डालने का प्रयन्न किया है।

इस पुस्तक का विषय आज कत के कानूनी जुर्म और उन्हें दूर करने का उपाय, है। जो लोग विविध देशों में प्रचलित विविध

कानूनों के अनुसार मुजरिम करार दिये जाते हैं, उन्हें दंड देकर उन के जुमों से समाज की रहा करना प्रत्येक सभ्य सरकार का कर्तव्य माना जाता है। समाज-रत्ता के नाम पर ही संसार के समस्त कानून, दंड विधान, पुतिस और न्यायालय रचे गये हैं, श्रीर यही उद्देश्य बता कर उनमें नित्य नए परिवर्तन श्रीर परि-वर्द्धन होते रहते हैं। तथापि यह एक गम्भीर प्रश्न है कि इन समस्त कानूनों, दंड विधानों, और न्यायालयों द्वारा संसार के जुमें। में किसी प्रकार की कमी, श्रीर उस के द्वारा समाज की रचा, होती है या नहीं। संसार के अधिकांश देशों में सैकड़ों और सहस्रों वर्ष तक इस प्रकार के कानून रहे हैं, और कहीं कहीं अब भी हैं, जिन के अनुसार प्रचलित धार्मिक आचार विचार से अथवा शासकों के धार्मिक बाचार विचार से, भिन्न ब्राचार विचार रखने वालों को दंडनीय समभा जाता है। इतिहास से साफ पता चलता है कि गत दो हजार वर्ष के अन्दर एशिया तथा योरप के विविध देशों में इस तरह के कानुनों द्वारा लाखों ही मनुष्य केवल अपने धार्मिक विचारों अथवा व्यवहारों के कारण अपने देशों से निकालं गये, जिन्दा जलाये गये, अथवा तरह तरह की यंत्रणा देकर मारे गये। राजनैतिक चोत्र में तो इस समय भी प्राय: प्रत्येक देश के अन्दर इस तरह के कानून मौजूद हैं, जिन के अनु-सार सामयिक शासकों के विरुद्ध, विचार अथवा आदर्श के प्रचार करने वालों को मुजरिम तथा दंडनीय करार दिया जाता है। पराधीन देशों में अपनी प्यारी जनमभूमि को स्वाधीन करने की

इच्छा रखने वाले लाखों ही नर नारियों को इस प्रकार के कानूनों द्वारा जेल के कब्टों, देश-निकाले की यंत्रणाश्रों, तथा मृत्यु दंड का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के कानून तो प्रत्यच् ही शासकों के विरुद्ध श्रादर्शों श्रीर विचारों को जुर्म, श्रीर उनका प्रचार करने वालों को मुजरिम, करार देते हैं, श्रीर शासकों के वदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं।

किन्त, यदि इस से हट कर हम उन साधारण जुर्में। की श्रोर भी ध्यान दें जो आम तौर पर शासकों के बद्तने के साथ साथ नहीं बदलते तो भी दृश्य अधिक आशाजनक नहीं दिखायी देता। उदाहरण के लिए चोरी और जुआ प्रायः समस्त देशों में जुर्म सममें जाते हैं, और समाज-रचा के नाम पर चोरों और जुआ-रियों को दंड दिये जाते हैं। पर कौन कह सकता है कि चिथड़े पहने हुए और सूखे सूखे हाथ पैरों वाला वह मनुष्य जिसने अपने बच्चों की भूख को सहन न कर सकने के कारण पास के साह-कार के यहां से दो सेर नाज चुरा लिया था, उस स्वस्थ और चिकने चुपड़े मेजिस्ट्रेट की अपेजा, समाज के लिए, अधिक हानि-कर है, जो आठ सो रुपये मासिक वेतन के बदले उस निर्धन चोर को चोरी के जुमें में एक वर्ष के कठिन कारावास का दंड सुना देता है ? इसी प्रकार गली के सिरे पर कौड़ियां फैंक कर अपनी व्यक्तिगत तफरीह के लिए पैसों से जुआ खेलने वालों की कानून के अनुसार कठिन कारावास भोगना पड़ता है, श्रौर 'स्टाक एक्सचेंज' पर लाखों और करोड़ों का जुझा खेल कर,

लाखों और करोड़ों ही मनुष्यों को किस्मतों का फैसला कर देने वाले का समाज तथा सरकार दोनों में आदर होता है। किन्तु फिर वहीं प्रश्न उठता है कि देश के करोड़ों धन-हीन अथवा अल्प धन वाले नर नारियों के लिए कौन अधिक हानिकर है? गली में पैसों से जुआ खेतने वाला, अथवा पक्की इमारतों में लाखों का सट्टा खेलने वाला?

जिन लोगों के। जेलखानों के अन्दर, अथवा उनके मामों में, साधारण मुजरिमों के साथ रहने का सुखनसर मिला है, अथवा जिन्होंने जरायम-पेशा कहलाने वाली जावियों के हालात को ध्यान से पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि चोर डाकुश्रों और क्रातिलों के अन्दर भी प्रेम, सहृद्यता, पर-सेवा और आत्म-समर्पण के भावों का सर्वथा अभाव नहीं होता। हम में से अनेक ने जेल-खानों के अन्दर इस प्रकार के सजायाका लोगों को एक दूसरे के साथ सचा प्रेम दर्शाते, महिनों स्वयं आधा पेट खाकर अपनी ख़राक दूसरों को देते, और दूसरों की सहायता और रत्ता के निमित्त हर प्रकार के कब्टों का सहर्ष सामना करते देखा है। पर-सेवा, गरोबों तथा निर्धनों, अनाथों तथा वियवाओं की सहा-यता और देश तथा जाति के लिए आत्मोत्सर्ग के भाव चोरों डाकुश्रों धौर कातिलों (इत्यारों) में कभी कभी मद्र कहलाने वाले नागरिकों की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। अपना सर्वस्व न्यौद्धावर करके अथवा जान पर खेल कर भी, अपने साथी मित्र अथवा आश्रित के साथ प्रतीझा का निवाहना

तो इन लोगों का एक आश्चर्यजनक गुण होता है। चोरों और डाकुओं की आपसी ईमानदारी प्रायः सब देशों में प्रसिद्ध है।

इस सब के ऋतिरिक्त प्रायः किसी भी देश की जरायम सम्बन्धी रिपोर्टो से देखा जा सकता है कि वर्तमान कानून, दंड-विधान, न्यायालय श्रीर जेलखाने इस तरह के जुर्मी को भी कम नहीं करते। जेलखानों के विषय में तो यह एक सामान्य अनुभव है कि कोई भी चोर जब तक जेलखाने न जाय, उसके सुधरने की कुछ सम्भावना रहती है, किन्तु एक बार जेलखाने जाकर प्रत्येक चीर सदा के लिए पका चीर हो जाता है। एक श्रोर तो पुलिस और न्यायालय साधारण निर्वल और निर्धन व्यक्ति पर एक प्रकार की असफल रोकथाम रख कर, और उसी रोकथाम द्वारा धनाड्य श्रौर शक्तिशाली लुटेरों की दिन-दहाडे और राजनियमा-नुकृत लूट को सुरचित करके, मानव समाज के अन्दर चोरों श्रौर श्रन्याय की प्रवृत्ति को श्रौर श्रधिक मजबूत करते रहते हैं; श्रौर दूसरी श्रोर यह एक मानी हुई बात है कि कानून दंड श्रौर कचहरियां जितनी बढ़ती जाती हैं, साधारण चोरियां तथा भन्य जरायम भी उतने ही बढ़ते तथा नित्य नये रूप धारण करते जाते हैं। यह बात स्पष्ट है कि जुर्मी को दूर करने के वर्तमान प्रयत्न किसी माइने में भी सफल नहीं कहे जा सकते।

इस असफलता का एक मात्र कारण यह है कि जुर्मी तथा मुजरिमों अर्थात् अपराधों और अपराधियों को देखने का हमारा दृष्टि-कोण ही सर्वथा दृषित है। स्वभावतः हमारे सारे उपाय भी

गलत और निकम्मे हो जाते हैं। वास्तव में जुमीं की श्रोर मनुष्य की प्रवृत्ति केवल एक नैतिक तथा मानसिक राग है. जिसका शारोरिक रोगों के समान, मनुष्य की शारीरिक तथा आर्थिक अवस्था के साथ भी कभी कभी गहरा सम्बन्य होता है। यह एक आश्चर्य और दुख की यात है कि जबकि एक आर हम अपने उन भाइयों से जो साधारण शारोरिक रांगों से पीड़ित होते हैं, घृणा करने, उन्हें दंड देने, अथवा उन्हें समाज का शत्रु सममते के स्थान पर उन्हें अपने विशेष प्रेम, द्या और सेवा-सुश्रुषा का पात्र समभते हैं, दूसरो क्यार इम अपने नैतिक तथा मानसिक रोगों से पीड़ित भाइयों के साथ घृणा करते हैं, और उन्हें समाज का शत्रु समक्त कर उन्हें दढ देते हैं। मुख्य बल्कि एक-मात्र आवश्यकता इस गलत हाध्द-कोण को बदलने की है। जहाँ प्रेम, समवेदना, सुश्रवा और वैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता थी, वहां हम घृणा तथा पाशविक चल से काम लेना चाह रहे हैं। स्वभावतः हमारे इलाज के साथ साथ रोग भी बढ़ता जा रहा है।

इस के अतिरिक्त जिस प्रकार शारीरिक रोगों की दृष्टि से सहस्तों में किसी एक मनुष्य का भी सर्वथास्वस्थ मिलना अत्यन्त कठिन है, कोई न कोइ रोग किसी न किसी परिमाण में हम में से हर एक के अन्दर मौजूद होता है; उसी प्रकार नैतिक रोगों की दृष्टि से भी हम में से किसी का सर्वथा निरोग होना लगभग असम्भव है। हम में से प्रत्येक मनुष्य यदि वह ईमानदारी के साथ अपने भीतर देखे, तो किसी न किसी अर्थ में मुनिरम है, श्रीर प्राय: ऐसा होता है कि सामान्य जुर्मी की दृष्टि से भी हम में से अनेक भद्र श्रीर मान्य सममे जाने वाले लोग उन लोगों की अपेन्ना श्राधक अपराधी होते हैं, जिन्हें कानूनन अपराधी करार दिया जाता है। संसार में न कोई अपराधी, सद्गुणों से सर्वथा वंचित होता है, श्रीर न कोई भलामानस सममा जाने वाला, कुप्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त। अन्तर केवल मात्रा या पिरमाण का होता है, जो हर मनुष्य के साथ समय समय पर बद्खेल रहते हैं। यदि इस एक नियम को भी हम अपने नेत्रों के सन्मुख रखें नो जुर्में। और मुजरिम कहलाने वाले लोगों की आर हमारे भाव बदल जावें।

एक और छोटी सी बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिये,
यह है कि जिस प्रकार कोई कोई रोग ऐसे भी होते हैं, जिनमें
अजग अजग वैयक्तिक रोगियों का इलाज करना अपने समय को
नष्ट करना है, और वास्तिक इलाज आस पास के वायु मंडल
से उन कीटाणुओं को दूर करना है, जो रोग के वास्तिक कारण
होते हैं, अथवा सार्वजनिक स्वास्थ और शौच के उन नियमों का
पालन करना है जिन की अवहेलना से वे कीटागु पैदा होते
और बढ़ते हैं, उसी प्रकार अनेक जुर्म भी ऐसे होते हैं जिनका
वास्तिक इलाज व्यक्तिगत मुजरिमों की ओर ध्यान देना नहीं,
वरन अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन के उन
दोषों को दूर करना है जो उन जुर्में। के फैलने के असली कारण

हैं। अधिकांश रोग अपने आस पास के वायुमंडल की किसी न किसी त्रुटि का परिग्णाम होते हैं, और एक सच्चे चिकित्सक का काम रोग अथवा रोगी से लड़ना नहीं होता, वरन् वायुमंडल की उस त्रुटि को दूर करना होता है।

अन्त में जिस प्रकार शारिरिक रोगों से संसार को मुक्त करने का मुख्य उपाय आरम्भ में ही लोगों के शरीरों को ज्यायाम द्वारा दृढ़ बना देना है, उसी प्रकार नैतिक रोगों से समाज को लुटकारा दिलाने का मुख्य उपाय सच्ची धार्मिक अथवा नैतिक शिचा द्वारा वालकों तथा बालिकाओं की आत्मा को मजबूत करना है। धार्मिक शिचा से हमारा अभिप्राय किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिक शिचा से नहीं है, और न विशेष कृदियों, कर्म-कांडों अथवा पूजा-विधियों की शिचा से है। हमारा अभिप्राय उस नैतिक तथा आध्यात्मक शिचा से है जो संसार के समस्त धर्मों का सार, और उनका एक-मात्र चिरस्थायी रहने योग्य तथा सर्वमान्य श्रंश है। प्रत्येक मनुष्य को वचपन से ही इस बात के बतलाये जाने की आवश्यकता है कि उस की आत्मा अन्य सब श्राणियों की आत्मा के साथ तथा समस्त विश्व की आत्मा के साथ एक है। उपदेशों द्वारा तथा कियात्मक उदाहरणों द्वारा उसे यह समभना होगा कि किसी भी दूसरे को हानि पहुंचाना अपने आप को हानि पहुंचाना, और किसी भी दूसरे की सहायता करना अपनी उन्नति और अपने विकास में सहायक होना है। उसे यह बताना होगा कि देश, सम्प्रदाय, जाति अथवा रंग के कृत्रिम

भेदों से उत्पर, मनुष्य मात्र एक हैं, और पशु पिचयों तथा कीट पतंगों में भी ठीक वही आत्मा काम कर रही है जो उस के अन्दर। उसे यह भी समकता होगा सब के भले में हरेक का भला, और सब की उन्नित में हर एक की उन्नित का रहस्य छिपा हुआ है। इस मौलिक एकता की रोशनी में ही, उसे आत्मसंयम, आत्मोत्सर्ग, और सदाचार के महत्व को दर्शाना होगा। वास्तव में शेष संसार के साथ अपनी प्रथक्ता का अनुभव करना ही समस्त जुमें। की जड़ है, और जिस दर्जे तक जो मनुष्य इस प्रथक्ता को अनुभव करता है उसी दर्जे तक वह मुजरिम है; वाह्य कियाएं केवल आन्तिरक भावनाओं की छाया होती है। और, सर्वथा निर्देष अथवा निरपराध मनुष्य केवल वही हो सकता है, जो समस्त विश्व की आत्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव कर चुका हो।

श्रीयुत् केला जी ने इस पुस्तक के सन्दर इन्ही गम्भीर विषयों की चर्चा की है। उन्हों ने बतलाया है कि अपराध ऐसे रोग हैं, जिनकी सहानुभूति-पूर्ण चिकित्सा होनी चाहिये। वर्तमान चिकित्सा-शैलो और पुलिस, जज, वकील, जेलर आदि चिकित्सकों के कार्य की उन्हों ने विचार-पूर्ण टीका की है। उन्हों ने दर्शाया है कि बेंत, जुर्माना, कैंद्र, नजरबन्दी, कालापानी, और फांसी इत्यादि सजाओं से अपराधी, उसके सम्बन्धियों, अन्य नागरिकों एवं राज्य सब को हानि ही होती है, और अपराध बढ़ते हैं। दंह सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों की उन्हों ने आलोचना की है। अपन

राधों के अनेक कारणों में आनुवंशिक, शारीरिक, राजनैतिक और धार्मिक की व्याख्या करते हुए उन्हों ने बतलाया है कि धर्म और सभ्यता अन्तर्मुखी होनी चाहिये, बाहरी अथवा दिखावटो नहीं। अपराधों के निवारण के लिए उन्हों ने बताया है कि बच-पन में माता पिता, लड़कपन में शिच्चक, और उस के बाद समाज और राज्य का क्या क्या कर्तव्य है, किस प्रकार सब व्यक्तियों को निर्वाह के साधन उपलब्ध होने चाहिये, और किस प्रकार नए ढ़ंग के जेलों या अपराधी-अस्पवालों से लाभ हो सकता है। अन्त में, लेखक महाशय ने अपराधों की वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धित का बयान करते हुए बतलाया है कि किस प्रकार भिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार उसके अनुकृत चिकित्सा होनी चाहिए।

मेरी राय में प्रत्येक सचेत हिन्दी प्रेमी को, जिसके हृदय में अपने राष्ट्र तथा मानव समाज के मिवष्य के निर्माण में क्रियात्मक तथा विचार-पूर्ण भाग लेने की आकांचा हो, इस पुस्तक को अवश्य ध्यान-पूर्वक पढ़ना चाहिये।

सुन्दरतात प्रयाग

अपराध चिकित्सा

प्रथम खंड वर्तमान अपराध चिकित्सा "श्रपराध रूपी व्याधि के खग जाने से समाज का श्रानिष्ट होता है। हजारों साल से लोग इस समस्या के हल करने में लगे हुए हैं। परन्तु पूरी सफलता प्राप्त होती नहीं देख पड़ती। इसका मुख्य कारण यह है कि हम श्रपराध के वाह्य कारणों पर तो दृष्टि डालते हैं, परन्तु उस की श्रान्दरूनी बातों पर ध्यान नहीं देते।"

-रमाशंकर मिश्र

"सुनते हैं, इगंबेंड में एक ऐसा कान्न बनाया जा रहा है, जिसमें अब अठारह साल के कम उन्न के अपराधी लड़कों को न बेंत की सजा दी जायगी, और न फांसी का ही दंड। मानवता के पुजारियों के लिये यह एक शुभ सूचना है। हम तो वह स्वर्ण-स्वम देख रहे हैं, जब यह अठारह वीस साल की कैंद्र भी दुनिया से हटा ली जायगी, और आज के इस पुकार के ये सारे अमानुषिक दंड कान्न की कलंकित पोथियों में न लिखे रह जांयगे।"

—"पतित बन्धु"

पहिला परिच्छेद

विषय प्रवेश

"जिस प्रकार किसी स्थान में होने वाले शारीरिक रोगों से वहां की प्राकृतिक जल वायु का श्रनुमान होता है, उसी प्रकार श्रपराध रोग हमारे नैतिक जल वायु के मापक हैं।"

प्राक्षथन—संसार में नयी सृष्टि का निम्मीण हो रहा है। हम बात बात में नये विचारों का खाह्वान कर रहे हैं, केवल राजनैतिक चेत्र में ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक, खार्थिक, साहित्यिक खौर शिचा सम्बन्धी सभी विषयों में उथल-पुथल दिखायी दे रही है। तुच्छ से तुच्छ वस्तु को उपयोगी बनाने का उद्योग हो रहा है, फिर पिततों और दिलतों को उठाने की तो बात ही क्या है। इस प्रकार की घोषणा सो हो गयी है कि अब कोई चिरकाल तक 'नीच' न कहा और, न सममा जायगा; निम्न श्रिं शियों के उत्थान की शुभ सूचना मिल चुकी है।

ऐसी परिस्थिति में क्या यह उचित या चम्य है कि अपराधियों के विषय में कुछ विशेष विचार न किया जाय ? जिस पद्धति से अब तक उनके साथ व्यवहार होता आया है, उसकी सार्थकता या निरर्थकता की जांच न की जाय ? जब कि प्राचीन धर्मशाखों की नये सिरे से आलोचना और प्रत्यालोचना आवश्यक समभ ली गयी है, तो क्या द्रड-शास्त्रों को श्रञ्जता ही छोड़ दिया जाय ? अपराधियों की वर्तमान संख्या तथा अपराधों की गुरुता क्या हमारे लिये लजाजनक नहीं है ? श्रीर, क्या उस लजा के निवारण के लिये यही पर्याप्त या उचित है कि छोटे-मोटे श्चपराध करते वाले बालकों को बेंत की सजा से निर्लंख श्रीर दुस्साहसी बनाया जाय, श्रीर युवकों को सर्व साधारण से पृथक् करके, जेल की चार-दिवारी में बन्द करके और भी श्रधिक विकृत होने दिया जाय, तथा गुरुतर अपराधियों को और भी ज्यादह फासले पर, काले-पानी में ले पटका जाय ? क्या. यह कुछ विचित्र बात नहीं है कि हम एक छोर तो निकम्मी से निकम्मी. दुर्गन्य-युक्त, सड़ी-गली, कूड़े ककट की वस्तुओं को भी काम में लाकर अपने विज्ञान का अभिमान करते हैं, और दूसरी ओर प्रति वर्ष अनेक (हत्या या राजद्रोह आदि के) अपराधियों का फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर, उन्हें उपयोगी बना सकते के सम्बन्ध में अपनी असमर्थता और अल्पज्ञता को भयंकर रूप से घोषित करते हैं! क्या, इम कभी शांति से यह विचार करने बैठते हैं कि ये अपराधी भी मनुष्य हैं. हमारी ही (मानव) जाति के हैं.

हमारे ही भाई-बहिन हैं। वे अपराधी क्यों हुए ? अथवा, इनकी अपराध करने की मनोवृति को बढ़ने और फलने-फूलने का अवसर क्यों मिला ? उसका सुधार कैसे हो ?

श्रपराध किसे कहते हैं-साधारण सरल भाषा में अपराध . ऐसे कार्य को कहते हैं, जिसके लिये राज्य के कानून से दंड देने की व्यवस्था हो। राज्य किसी व्यक्ति को तब ही दएड देता है. जब कि वह उसे कोई ऐसा कार्य करते पाता है, जिससे दूसरे व्यक्ति की [या समाज की] हानि हो, या कोई अन्य व्यक्ति उसके विरुद्ध अपनी हानि का अभियोग चलावे, और वह अभियोग प्रचलित कानून के अनुसार प्रमाणित हो जाय। इस से स्पष्ट है कि कोई कार्य अपराध प्राय: उसी दशा में माना जाता हैं, जब उसका सम्बन्ध अपराध करनेवाले के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से भी हो। जिन कार्यों का सम्बन्ध दूसरे आदिमियों से न हो, अथवा जिनका प्रभाव किसी विशेष व्यक्ति पर न पड़ता हो, वे चाहे जितने निन्दा क्यों न हों, अपराध नहीं कहे जा सकते। उदाहरणार्थ यदि कोई आदमी एक ऐसी चीज अधिकार में कर ले जो किसी व्यक्ति या संस्था की न हो, तो उसे 'अपराध' की श्रेणी में नहीं गिना जायगा। इसी प्रकार जो कार्य दूसरों को मालूम न हों, वे नैतिक टिष्ट से बुरे होने की दशा में भी 'अपराध' नहीं माने जायेंगे। ऐसे कार्यों के। अधर्म या पाप कह सकते हैं। डाक्टर प्रिफ्य ने कहा है कि सभी कानून नीति के सिद्धान्तें पर नहीं बने होते, और सभी गुनाह नीति की टिष्ट

से भ्रष्ट नहीं होते; गैर-कानूनी होना और बात है, तथा अनीति-मान होना और बात ।

अस्तु, अपराध वह कार्य है जिसके करने वाले को राज्य की ओर से दंड दिया जाता है। परन्तु क्या दंड पाने वाले सब व्यक्ति वास्तव में अपराधी, और दंड न पाने वाले सब निरपराध होते हैं?

कौन नहीं जानता कि आजकल के जमाने में अनेक अपराधों की पुलिस में भूठी रिपोर्ट दी जाती है; और, जिन अपराधों की सबी रिपोर्ट हो जाती है, उनके लिये दएड मिलना न मिलना भी बहुत कुछ संयोग और विशेष कारणों पर अवलिम्बत होता है। आधुनिक न्याय-प्रणाली में जो व्यक्ति अच्छे बढ़िया वकील कर सकता है, अच्छे प्रतिष्ठित गवाहों का तथा अन्य प्रकार का खर्च सहन कर सकता है, उसके मुक्त होने की बहुत कुछ संभावना रहती है। इसके विपरीत, साधारण स्थिति के निर्धन आदिमयों का छुटकारा पाना कठिन होता है। इस प्रकार, यद्यपि, सिद्धान्त से कानून के सामने धनी निर्धन समान हैं, परन्तु व्यवहार में धनवानों को दंड से बचने की जितनो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उतनी निर्धनों को नहीं होती।

यह स्पष्ट है कि न तो दंड पाने वाले सब व्यक्तियों का अप-राधी होना आवश्यक है, और न यहो कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति दंखित नहीं होते, वे सब निरपराधो ही होते हैं। वास्तव में किसी समय में किसी देश में कितने अपराधी हैं, इसका हिसाब कभी भी ठीक ठीक नहीं लगाया जा सकता। संसार जिन आदिमियों को खुले आम अपराधी कहता या सममता है, उनमें से कितने ही व्यक्ति निर्देश हो सकते, और, होते हैं। इसके विप-रीत, अनेक व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भले आदमी दीखते हुए भी वास्तव में अपराधी हैं, और कुछ दशाओं में ऐसे अपराधी हैं कि यदि उनका रहस्योद्घाटन होजाय तो वे अन्य अनेक अपराधियों की अपेन्ना कहीं अधिक तिरस्कृत माने जांय।

परन्तु यह तो आधुनिक न्याय व्यवस्था को एक न्यूनता की बात हुई। इस में क्रमशः सुधार का विचार किया जा रहा है; इस के सम्बन्ध में हमें यहां विशेष वक्तव्य नहीं है। हमारा मुख्य विषय अपराध है, और उस के विषय में जो साधारण विचार अपर दिया गया है, वह हमारे प्रस्तुत विषय के लिये प्रयाप्त है।

कुछ विशेष वार्ते—अपराध की पूर्वोक्त व्याख्या के अनु-सार, कुछ बातें अपवाद-स्वरूप मालूम हो सकती हैं। उनका विचार कर लेने से विषय अधिक स्पष्ट हो जायगा। उदाहरणार्थ एक आदमी आत्म-हत्या करना चाहता है। वह और किसी का तो कुछ नहीं विगाइता। फिर, क्या राज्य उसे ऐसा करने देगा? या उसका यह कार्य अपराध माना जायगा? बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य का एक अंग माना जाता है, इस लिये जो व्यक्ति आत्म-हत्या का प्रयत्न करता है, वह राज्य की हानि करता है, इस लिये उसका यह कार्य अपराध समफा जाता है। अच्छा, यदि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उस का अंग है, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति के समय शक्ति और द्रव्य पर राज्य का अधिकार है? क्या किसी को इन के खर्च करने में कुछ स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये? अथवा, जो व्यक्ति इनका दुरुपयोग करे, वह अपराधी माना जाना चाहिये? इस विषय में बहुत मत भेद है। और, भिन्न भिन्न देशों में आमदनी पर लगने वाला अतिरिक्त आय-कर, मृत्यु-कर (विरासत-कर), तथा विलासिता के पदार्थों पर लगने वाले करों का लगाया जाना कुछ अंश में इसी प्रकार का कार्य कहा जा सकता है; रूस आदि कुछ देशों में तो यह नियंत्रण बहुत अधिक होने लगा है। तथापि यह स्पष्ट है कि नागरिकों का खासा समय, शिक्त और द्रव्य ऐसा रहता है जिस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता; वास्तव में पूर्ण नियंत्रण न सम्भव ही है, और न अभीष्ट ही।

श्रव एक दूसरे प्रकार के उदाहरण पर विचार करें। किसी राज्य का एक सैनिक दूसरे राष्ट्र के श्राक्रमणकारो नागरिक की, श्रथवा श्रपने ही राज्य के विद्रोही नागरिक की, हत्या करता है। क्या यह कार्य श्रपराध माना जायगा? इस सम्बन्ध में विदित हो कि श्रभी तक राज्यों में ऐसी भावना नहीं हुई है कि वे दूसरे राज्यों के श्रादमियों के जीवन-श्रधिकार को जस दशा में भी मान्य करें, जब कि उन में पारस्परिक युद्ध हो। इसी तरह राज्य श्रपने श्रादमियों में से भी जिन को विद्रोही समभता है, उन्हें श्रपना नागरिक नहीं मानता, तथा उन्हें दंडित करता है। इसित्रये जो सैनिक इन्हें मारते हैं, वे हत्या के अपराधी नहीं माने जाते, वरन अपना राजकीय कर्तव्य पालन करते हुए समभे जाते हैं।

अपराध और सामाजिक जीवन-पूर्वीक विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपराधों का, मनुष्यों के सामाजिक जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है'। श्रलग श्रलग रहने वाले, एकांगी जीवन व्यतीत करने वालों का कोई कार्य, नैतिक दृष्टि से निन्दा होते हुए भी, अपराध नहीं होता। वे खेच्छाचारी होते हैं, जिस चीज या पशु आदि को चाहें प्रहण कर सकते हैं, और उसे अपनी इच्छानुसार काम में ला सकते हैं। उन के स्वामित्व का दोत्र उन की शक्ति पर निर्भर होता है, जो कुछ उन की पहुँच में आजाने वह सब उनका है, कोई दूसरा उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जब तक कि अपने शारीरिक बल से उस में उसे छीन लेने की हिम्मत न हो। मनुष्यों के समाज का श्रंग बन जाने पर यह स्थिति बद्त जाती है। फिर, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी निर्घारित सम्पत्ति जायदाद् मकान या खेत आदि होते हैं, दूसरा उसे ले नहीं सकता; लेने की बात तो दूर रही, कोई किसी के घर या बाग आदि में घुस भी नहीं सकता, जब तक कि उसके स्वामी की स्वीकृति या अनुमति न हो। यदि कोई दूसरे की वस्तु का अनधिकार-पूर्वक उपयोग करेगा, दूसरों के हित में अनुचित बाबा डालेगा, या दूसरों के कार्यों में हस्तचेप करेगा तो उस का यह कार्य कानून की पकड़ में आजायगा, यह

श्रपराध माना जायगा। इस से स्पष्ट है कि श्रपराधों की गणना, सामाजिक जीवन में ही होती है। श्रपराध वे ही कार्य होते हैं, जो दूसरों के उचित या न्याय्य समके जाने वाले हित में बाधक हों।

असाधारण अवस्थाः समाज हितकर अपराध (?)— हमने कहा है कि अपराध मनुष्यों के वे कार्य हैं जो समाज हित में बायक हों। परन्तु यह बात साधारण अवस्था के लिये ही है। कभी कभी इस के विपरीत ऋतुभव होता है; अर्थात् यह सम्भव है कि कोई आदमी शिचा परिस्थिति या स्वतंत्र चिन्तन आदि के कारण ऐसे कार्य करे जो प्रचलित कानून के विरुद्ध हों, परन्तु जिन्हें वह (तथा अंशतः जन समुदाय) समाज-हितकारी ही समभे । उदाहरणार्थ एक आदमी अपने देश की शासन पद्धति को दूषित मानता है, और उस पद्धति में यथेष्ट सुवार करने की जो विधि कानून से निर्धारित है, उसे भी अपर्यात समऋता है। वह ऐसे कार्य क्रम का अवलम्बन करता है, जो तत्कालीन कानून से श्रनुमोदित नहीं है। इस दशा में वह 'श्रपराधां' माना जाता है, चाहे उस में उसका व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वार्थ कुछ भी नहीं है, और उस के कार्य से अन्ततः समाज का बड़ा हित ही क्यों न हो। ऐसे 'अपराधियों' को दंड देना वास्तव में समाज की, तथा उस के नियुक्त मेर्जिस्ट्रेटों की एक शोचनीय त्रुटि है।

अपराध न समभे जाने वाले दुष्कृत्य—इसी प्रकार अनेकशः ऐसा भी होता है कि कुछ कार्य समाज-घातक होते हुए भी किसी विशेष स्थिति में अपराध नहीं माने जाते। मध्यकालीन योरप में अनेक धर्माधिकारियों एवं शासकों ने अपने धार्मिक जीश या उन्माद में अन्य मतों के अनुयाइयों पर भयंकर अत्या-चार किये और समाज को भारी चति पहुँचायी। उन के कार्य तत्कालीन परिस्थिति में गैर-कानूनी या अपराध नहीं माने गये।

श्राधुनिक काल में भी लोगों के कई कार्य ऐसे हैं, जो समाज के लिये हानिकर हैं, श्रथवा बुरे हन्टान्त उपस्थित करने वाले हैं, परन्तु वर्तमान सभ्यता में उन्हें न्यायायुमोदित मान लिया गया है, उदाहरणवत कुछ खास सीमाश्रों या नियमों का ध्यान रखते हुए नशेवाजी, वेश्यागमन, घुड़दौड़, लाटरी या सट्टेवाजी करना, तथा श्रतिशय श्रत्युक्ति-पूर्ण विज्ञापनवाजो करके जनता का धन लूदना, श्रादि श्रपराध नहीं माने जाते।

अपराधों के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएं कोई कार्य ऐसा नहीं है, जिस का करना सब देशों में, या सदें ब अपराध माना गया है, या अब माना जाता हो। संसार में कहीं कहीं कई जातियों में रिश्ते में बहिन लगने वाली की से विवाह कर लिया जाता है। कियों का पुनर्विवाह अनेक आदमी बहुत नापसन्द करते हैं, तो कितनी हो जगह एक स्त्री के एक ही समय में कई कई पित रहे हैं; एवं इस समय भी होने के उदाहरण मिल जाते हैं। यूनान में पहले बहुत समय तक इन्छप बच्चों को तथा राज-पूताने में नव-जात वालिकाओं को मार डालने को रीति प्रचलित

रही है। उस समय वहां के निवासी, उसे पाप या अपराय नहीं मानते थे। एक समय था, जब यूनान का राज्य आदिमयों की चोरी करने की खुली इजाजत देवा था। इससे उसे आशा थी कि नागरिकों में साहस और स्फूर्ति आयेगी, तथा लोगों में अपरिमित धन-संप्रह करने की प्रवृत्ति न होगी। रोम में बहत समय तक पिता को, अपने पुत्र के बालिंग होने पर भी, उसके जान-माल पर पूर्ण अधिकार होता था। यदि पिता अपने पुत्र का वध कर देता तो वह अपरायी नहीं माना जाता था। बहुत सी जातियों में आदमी, अपनी लड़कियों तथा लड़कों के वास्ते उनकी स्वीकृति लिये विना ही नहीं, बहुधा उनकी स्पष्ट सम्मति की नितांत अवहेलना और विरोध तक करके, वर-वधु निश्चित कर देते हैं। संसार में, अनेक देशों में बहुत समय तक लड़के-लड़िक्यों तथा पुरुषों और खियों का कय-विकय पशुओं तथा अन्य वस्तुओं की भांति होता रहा है। दास और वेगार-प्रथा प्रचलित रही है, श्रीर कुछ जगह भेष बदल कर थोड़ो-बहुत मात्रा में इस समय भी विद्यमान है। राजा या सरदार कहीं-कहीं युद्ध में बन्दी किये हुए व्यक्तियों के जात-माल और चरित्र पर मन चाहा आयात करते रहे हैं।

इन बातों से स्पष्ट है कि अपराध का चेत्र समय समय पर कैसा और कहां तक घटता-बढ़ता रहा है। वास्तव में काई बात अपराध है या नहीं, इसका निश्चय करने का कोई निर्धारित सिद्धान्त नहीं है; किसी राज्य के तत्कालीन नियमों का विचार करके ही, इस का निश्चय किया जाता है। श्री. सी. लोम्बरोजो का तो मत है कि गर्भपात, श्रूण हत्या, शिशु हत्या, श्रात्म हत्या, व्यभिचार, इन्द युद्ध श्रादि ऐसे कार्यों को जिन्हें साधारण जनता श्रपराध नहीं समस्तती, श्रर्थात् जिनके विषय में कोई श्रमियोग नहीं लगाया जाता, कानून की टिंट से श्रपराध नहीं माने जाने चाहिये।

प्राचीन और आधुनिक अपराध-प्राचीन काल के तथा आधुनिक अपराधों में एक उल्लेखनीय अन्तर है। पहिले आदमी प्रायः जंगली तरीक्रे से और छुरी आदि के बल से अपने अपराय-कार्य किया करते थे, जिनका रूप श्रधिकतर हिन्सात्मक होता था। यद्यपि इस समय भी लोगों की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, और वह अब भी शारीरिक बल का प्रयोग किया करते हैं, तथापि अब वे आधुनिक परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं, वे अपने अपराध कार्य सभ्यता-पूर्वक, छल कपट, धोखे बाजी, मक्कारी आदि के रूप में अधिक करते हैं, अपराधियों के श्रस्त्र श्रव भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, बाइसिकल, मोटरकार और कहीं कहीं हवाई जहाज आदि भी हैं। बड़े बड़े शहरों में जिस ढंग से दिन-दहाड़े, बात की बात में हजारों रुपया ठग लिया जाता है, उसका बृतान्त बड़ा मनोरंजक है, उसमें पाठकों को शेखिचल्ली की कहानियों का सा आनन्द मिल सकता है, परन्तु हमारे प्रस्तुत प्रसंग से बाहर होने के कारण, उसे यहां स्थान न देकर, हम उसका संकेत मात्र ही किये देते हैं।

अपराध एक प्रकार का रोग है—संसार में मनुष्यों को होनेवाली विविध बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं, जिनका प्राचीन साहित्य में उल्लेख नहीं पाया जाता। सम्भव है, वे वीमारियां उस समय बहुत कम रही हों, अथवा न भी होती हों; आधुनिक काल की वदलती हुई परिस्थिति में ही उनका प्रादुर्भाव या विकास और वृद्धि हुई हो; परन्तु अनेक पाठकों को यह जानकर धारचर्य होगा कि अपराध भो एक प्रकार की बोमारी है। जिस प्रकार सदीं, गर्मी, प्रकाश, संयम श्रीर विश्राम आदि की न्यूनता या अधिकता से, अथवा भोजन, जलवायु आदि के द्षित होने सं, मनुष्यां को खांसी बुखार, पेचिश, हैजा आदि विविध बीमारियां घेर लेती हैं, उसी प्रकार प्रायः सामाजिक, श्रार्थिक या राजनैतिक अथवा धार्मिक मत-मतांतर सम्बंबी परि-स्थिति के कारण लोगों में अपराध-रूपी रोग लग जाता है, अथवा बढ़ जाता है।

इस के साथ ही यह बात भी है कि जैसे कुछ मनुष्य जन्म से हो रोगी होते हैं, उनको कोई आनुवंशिक बीमारी होती है, या उनका कोई आग गर्भावस्था में अविकसित रह जाता है, कोई इन्द्रिय अपना यथेष्ट कार्य करने में अस्मर्थ रहजाती है, इसी प्रकार कुछ आदमी जन्म से 'अपराध-रोगी' होते हैं। उन के शारीर की रचना तथा उनके मनोभाव आदि के लच्चणों से अपराध-विशेषज्ञ यह जान सकते हैं कि इनमें अपराध-प्रवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में होनी स्वामाविक है। इस सम्बन्ध में विशेष विचार श्रागे किया जायगा।

यद्यिष अभी तक बहुत थोड़े आदिमयों ने इस विषय पर कुछ गम्भीर विचार किया है, नवीन युग की यह घोषणा है कि अप-राध भी एक प्रकार का रोग है, और अन्य रोगों की मांति इसका वैज्ञानिक पद्धति से विचार—निदान और चिकित्सा होनी चाहिये।

दूसरा परिच्छेद

-:0:--

चिकित्सा-शैली ऋौर चिकित्सक

'यह तर्ज़ पृहसान करने का, उन्हीं को ज़ेब देता है। मर्ज़ में मुबतिला करके, मरीज़ों को दबा देना॥'

पहले बताया जा चुका है कि अपराध भी एक प्रकार का रोग है। इस रोग का निवारण और चिकित्सा किस प्रकार होनों चाहिये, इस विषय पर विचार करने से पूर्व, यह जान लेना अच्छा है कि आज कल इसकी चिकित्सा किस प्रकार, और कैसे कैसे चिकित्सकों द्वारा, की जाती है।

वर्तमान चिकित्सा पद्धति—हम देखते हैं कि प्रायः बुद्धिमान वैद्य या डाक्टर रोगी को, उसके बीमार होने का बहुत कम विचार करने देते हैं। जबिक लोभी, अल्पन्न अथवा कम अनुभवी चिकित्सक मामूली सी बीमारी को भी बहुत भयंकर बतलाया करते हैं, और इस प्रकार अपने अम के लिये रोगी से अधिक से अधिक द्रव्य ऐंठना चाहते हैं, समफदार इलाज करने बाले सज्जन किसी बड़े रोग से कम व्यक्तियों को भी यहीं कहा करते हैं, 'तुम तो भले चंगे हो तुम्हें कुछ बीमारी नहीं है, और जरा बहुत तुम्हें मालूम भी होती है तो यह सहज ही हट सायगी।' इन अनुभवी चिकित्सकों की औपधी की मात्रा भी बहुत कम होती है। इनकी औषधी प्राय: रोगी को औषधी मालूम नहीं होती। ये रोगी का ध्यान रोग की तरफ से हटा कर अन्य बातों को तरफ लगा देते हैं, उसका मनोरंजन करते हैं, और प्राय: बहुन जल्दी उसका हित-साधन करने में सफल हो जाते हैं।

इन वातों को अपराध-चिकित्सा के सम्बन्ध में स्मरण रखना आवश्यक है। अधिकारियों के व्यवहार या वर्ताव द्वारा अपराधी को हर दम यह याद कराते रहने की विलक्षण जरूरत नहीं है कि वह अपराधी है और उसके सुधारने का प्रयन्न किया जा रहा है; अर्थात् अपराधी के सुधार का कार्य प्रत्यच्च न होकर बहुत कुछ परोच्च रीति से होना चाहिये। इसमें जोर-जवरदस्ती का कुछ काम नहीं। हम बहुवा देखते हैं कि दूसरों के कहने सुनने या बलप्रयोग से बहुत से आदमी अपना स्वमाव या आदतें नहीं बद्द- लते। जब उनके मन में कोई बात जैंच जाती है और वे स्वयं अपना सुधार करते हैं, तभी वास्तव में सच्चा और कुछ स्थायी

सुधार होता है। बल-पूर्वक सुधार करने के प्रयक्ष में विशेष सफ-लता नहीं मिलती, और यदि कुछ सुधार होता भी है तो वह चिल्कि होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यच्च रीति से और बल-पूर्वक सुधार के आधार पर की जाने वाली अपराध-चिकित्सा का असफल रहना स्वाभाविक है; हमें उसकी सफलता की आशा न करनी चाहिये।

भेरक हेतु का विचार नहीं किया जाता—आज कल श्रपराध-चिकित्सा के विषय में यही सोचा जाता है कि क्या श्रप-राघ किया गया और उसके करने में अपराधी का इरादा क्या था: परन्तु इस बात का प्रायः विचार नहीं किया जाता कि अपराधी को उस कार्य के करने की प्रेरणा कहां से, किस बात से हई। प्रेरक हेतुत्रों पर ध्यान न देकर, अपराधियों को दंड देना नितान्त अनुचित और नीति-विरुद्ध है। ऐसा मालूम होता है कि संसार का वर्तमान कानून विशेषतया दंड देने पर ही तुला हथा है। किस प्रकार सामाजिक आर्थिक आदि भिन्न भिन्न परि-स्थितियों में पड़ कर, आदमी विविध अपराध करने को वाध्य हो जाते हैं, यह बहुत सोच विचार का विषय है। यहां पर हमें यही वक्तव्य है कि संसार में प्रेरक हेतुओं का यदि सम्यक् विचार हुआ करे तो बहुत से आदमी अपने 'अपराध' के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते हैं। परन्तु वर्तमान अपराध-चिकित्सा में ऐसे बिचारों की गुन्जायश नहीं होती। कानून बहुत से कार्यों के

वाह्य रूप रंग को देख कर ही उन्हें 'अपराध' करार दे देता है। अब हम यह विचार करें कि आज कल अपराधियों का सुधार या इलाज करने का काम जिन लोगों को सौंपा जाता है, वे प्रायः कैसे होते हैं।

आधुनिक अपराध-चिकित्सक—प्रत्येक राज्य में रोगियों के इलाज करने का काम उन्हीं व्यक्तियों के सुपुर्द किया जाता है जिनकी योग्यता और अनुभव के विषय में सरकार को यथेष्ट विश्वास हो। इस बात का भी यथा-सम्भव नियंत्रण किया जाता है कि निजी तौर पर इलाज करने वालों में भी कोई अनाड़ी या अनुभव-हीन न हो; परन्तु विविध देशों की सरकारें अपराध-रोग की चिकित्सा के लिये कैने आदिमयों की नियुक्ति करती हैं? यर्तमान काल में इस विभाग के मुख्य कार्यकर्ती पुलिस, वकील, जज, जेलर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, और जेल के पहरुष (वार्डर्स) होते हैं। आओ! इनकी योग्यता का विचार करें।

पुलिस—अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की 'योग्यता' के बारे में सब जानते हैं। अनेक देशों में 'पुलिसमेन' बनने के लिये, किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता ही नहीं होती। बहुत से स्थानों पर, इस पद के लिए ऐसा ही व्यक्ति उपयुक्त सममा जाता हैं, जो उच्च पदाधिकारियों की इच्छानुसार जनता के साथ कूर से कूर व्यवहार करने में संकोच नहीं करता। जिस प्रकार सफाई का डाक्टर (हेल्थ आफीसर) समय समय पर कुओं में लाल द्वाई (पोटेशियम परमेनगनेट) डालते रहते हैं, पुलिस वाले जनता पर अपनी लाल वदीं, कठोर शब्दों की बौछार, तथा लाठी-मार आदि से आतङ्क वर्षा किया करते हैं, और, जिन व्यक्तियों पर अपराध करने का कुछ भी संदेह हो, उन पर तो अधिक मेहरबानी करना इनका आवश्यक और कठोर कर्तव्य ही होता है। इसे पालन करके वे अपनी 'योग्यता' का प्रमाण दिया करते हैं।

वकील — आज कल अदालतों में गवाह कितनी सचाई और ईमानदारी से अपना बयान देते हैं, यह सर्व साधारण से छिपा नहीं। अदालत का चपरासी यंत्र की तरह गवाहों को धर्म और ईमान की सौगन्ध दिला देता है। गवाह तो पहले से ही अपने-अपने पच्च के वकीलों से पूरा पाठ पढ़कर जाते हैं। जो वातें उन्होंने देखी या सुनी नहीं, या सुनकर भूल गये, उनके सम्बन्ध में 'मौके की' गवाही देने में उन्हें तिनक भी परहेज नहीं होता; हां, दूसरे पच्च के वकील अपने 'कानूनी' प्रश्नों से उनकी बुद्धि-अब्द कर दें तो इनका चारा नहीं। वास्तव में वकीलों को इस बात से प्रायः कुछ वास्ता ही नहीं होता कि वह किसी घटना की सच्चाई को प्रकाश में लाने का यन करें। उनका उदेश्य तो एक मात्र यह होता है कि जैसे बने अपने मुविक्षत की जीत करायें, जो उनकी जेब भरे, शायद जिससे कुछ प्राप्ति पहले ही पेशगी के रूप में हो चुकी है।

साधारणतया क्या कोई वकील कभी यह चाहेगा कि राज्य में अपराध कम हुआ करें! यदि वह ऐसी कामना करेगा तो फिर वह खायेगा ही क्या? मुकदमेबाजी घट जाएगी, तो उसकी आमदनी मारी जायगी। मुकदमा लड़ाना उसका रोजगार है। किसी का इनसाफ हो या न हो, उसे तो मुख्य चिन्ता इस बात की रहती है कि उसका रोजगार चलता रहे, और इसके लिये यह आवश्यक है कि सर्व साधारण पर उसकी यह धाक जम जाय कि वह अपने वाग्-जाल और धुंआधार भाषण से न्यायाधीश को अम में डालने में अत्यन्त कुशल है। वर्तमान दशा में प्रायः वकील सर्वसाधारण को अधिकाधिक निर्धन, तथा अपराधियों को और अधिक अपराधों, बनाकर सरकारों को भूठी शान बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे रोजगारो अपराध-चिकित्सक किसी देश में जितने कम हों, उतना ही उसके लिये अच्छा होगा।

जज—जज निष्पच होने पर भी कानून से तो बन्धा ही होता है। वकीलों ने यदि अपने वाग्-युद्ध अर्थात् भाषण्-चातुर्य से से भूठे को सचा कर दिखाया है, तो जज महोदय प्रायः उसे सच मानकर, उसके अनुसार फैसला सुनाने पर बाध्य होते हैं। वकीलों की तरह उन्होंने भी कानून का अध्यन किया है, न कि मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का; और यदि उन्होंने यह अध्ययन किया भी हो तो यह किसी और समय के लिये रहेगा। 'न्यायाधीश' की कुर्सी पर विराजमान होने की दशा में, उसका बहुत कम उपयोग होने की गुंजायश है। यहां तो कानून का आधिपत्य है।

जेलर — जेलों का उद्देश्य समाज-रक्षा बताया जाता है। इससे उनके अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्ट है। परन्तु दु:ख की बात है कि समाज को ऐसे रक्षक दिये जाते हैं जो प्राय: उसे अत्यन्त हानि पहुंचाने वाले ही होते हैं। उनको नियुक्ति के विषय में और चाहे जैसे नियम और कायदों का ध्यान रखा जाता हो, पर उनकी ऐसी योग्यता की परख बिल्कुल नहीं की जाती, जिसकी ऐसे कार्य के लिये विशेष आवश्यकता है। उदाहरणवत्, उन्हें मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, तथा दएड के सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं होता। उन्हें प्राय: कुछ नियम और कानून ही कएठाप्र होते हैं। यह दावे से कहा जा सकता है कि चिड़ियावर में पशु-पित्तयों के रक्तकों को जितना ज्ञान और अनुभव उन प्राणियों के विषय में होता है, उतना ज्ञान जेल के अधिकारियों को मनुष्यों के स्वभाव और प्रकृति के विषय में नहीं होता।

जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट—सरकारी माप के अनुसार सुपरिन्टेन्डेन्ट बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है। वह प्रायः सिविल सर्जन होता है, जो जिले भर के रोगियों के चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों, अस्पतालों और राफाखानों की देखभाल करता है। चिकित्सा कार्य में वह विशेष योग्यता वाला होता है, अच्छा बढ़िया वेतन और इज्जत पाता है। परन्तु खेद है कि कैदियों के सुधार के लिए इस च

पदाधिकारी की योग्यता का बहुधा कुछ उपयोग नहीं होता। प्राय: यह समभा जाता है कि जेलों का सञ्जालन ऐसे व्यक्ति द्वारा. इस लिये कराया जाता है कि वह कैदियों से उनकी शक्ति के अनुसार काम लेगा, उनके खाद्य पदार्थी आदि की सूहम जांच करेगा और उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध उपायों को काम में लाएगा। परन्तु वास्तव में होता क्या है ? सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के प्रबन्ध में, बाहरी टीपटाप का खुव ध्यान रखा जाता है। समय समय पर कैदियों के रहने की जगह की लिपाई-पुताई हो जाती है। कैदियों के अनुशासन की भी यथेष्ठ चिन्ता की जाती है; ऐसा न हा कि कोई कैदी कुछ स्वाभिमान का परिचय दे, जिससे अधि-कारियों की मान-प्रतिष्ठा (प्रेस्टीज) में किसी प्रकार धकका पहुंचे। कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वह बहुत ही घटिया हाने के श्रविरिक्त, साफ सुथरा भी नहीं हाता। उसमें कूड़ा-कचरा मिला होता है। साग तरकारी की बात यह है कि उन्हें बहुवा उन पत्तों और द्विलकों आदि पर संतोष करना पड़ता है जो, जेलर आदि द्वारा असली तत्व के ले लिये जाने पर, शेष रहते हैं। यह सब कुळ चिकित्सा-विशेषज्ञ सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब की अधीनता में होता है, जो इसे जेल के निर्यारित माप के अनुसार 'पास' करते रहते हैं।

क्या हमारे ये चिकित्सक अपराधियों के साथ इतनी सहातु-भूति दिखा सकते हैं, कि कम से कम सप्ताह में एक बार वे कैदियों के भोजन को स्वीकार कर लिया करें, जिससे उन्हें यह प्रत्यत्त अनुभव हो जाय कि वह कहां तक स्वास्थ-वर्द्धक या स्वास्थ नाशक है।

जेल के पहरुए (वार्डर्स)—जेल के कर्मचारियों में पह-रुक्षों का भी खास स्थान है। कैदियों का इनसे विशेष काम पड़ता है। ये प्राय: जेलर आदि बड़े अधिकारियों के मुंह लगे रहते हैं, और उनकी इच्छानुसार कैदियों का अनुशासन करते हैं। इस के लिये इन्हें कुछ मासिक वेतन भी मिलता है। ये बहुत संस्कृत, अच्छे स्वभाव वाले और सुयोग्य होने चाहिये, यह स्पष्ट है। परन्तु होता यह है कि इनके पद के लिये ऐसे आदमी अधिक योग्य समके जाते हैं, जिनमें द्या-भाव न हो, जिनकी प्रकृति कुछ हिंसक हो, जो कैदियों को मन-माने ढंग से सता सकें और उनके द्वारा जेल के अफसरों की तन से, मन से, एवं यथा सम्भव धन से भी, यथेष्ट पूजा करा सकें।

भारतवर्ष में यह पद प्रायः पुराने कैदियों को दिया जाता है। आश्चर्य का विषय है कि पुराना अभ्यस्त कैदो होने से किसी व्यक्ति में यह योग्यता मान ली जाय कि वह उस संस्था का सदस्य हो सकता है, जिसका उद्देश्य कैदियों का सुधार या अपराधनिवारण घोषित किया जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि पुराने कैदी वे ही होते हैं, जिन्होंने गुक्तर अपराध किया है, या जो अपराध करने में अभ्यस्त होते हैं। इन में से जो अपने अफसरों के विश्वास-पात्र बन जाते हैं, उन पर ही अधिकारियों की यह

कृपा होती है कि ऐसा उत्तरदायों कार्य सौंपा जाय। कैदियों में कुछ आदमी शिच्तित, सभ्य और सदाचारी भी होते हैं; अनेक राजनैतिक अपराधी तो बहुत ऊंचे चरित्र वाले होते ही हैं, उन पर इन 'अभ्यस्त अपराधियों' का कैसा हानिकर प्रभाव पड़ता है, यह सोचने का विषय है।

डाक्टर साहव ! पहले अपना इलाज करिये—उपर्युक्त प्रकार के अपराध-चिकित्सकों की 'योग्यता' आदि का विचार करने पर प्रत्येक वियेकवान सज्जन यही कहेगा कि "इन से किसी 'अपराधी' का क्या सुधार होगा। ये उसे और अधिक न विगाड़ें, यही बहुत हैं।" जो आदमी स्वयं लोभ, लालच, कोध, प्रतिहिंसा आदि दुर्भावनाओं से युक्त हो, उससे दूसरों के सुधार की आशा करना निरा उपहास नहीं तो क्या है।

हमारी 'विश्व वेदना' में बताया गया है कि एक आदमी पाव भर अन्न चुराने के अपराध में, घटना-चक्र से जेल में जाता है। वहां वह कहता है, "क्या मुक्ते गिरफ़ार करने वाले पुलिस के सिपाही ने कभी पाव भर अन्न के बराबर भी 'रिश्वत' न ली होगी? क्या मेरे विषय में न्याय करने वाले मेजिस्ट्रेट ने कभी पाव भर अन्न के बराबर भी 'ढाली' आदि की भेंट न ली होगी? जिस जेलर ने मुक्ते अपनी अधीनता में महरण किया है, क्या वह अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि उसने उस समय तक कुल मिला कर जितनी 'अपर की आमदनी' पायी है, वह पाव भर श्रन्न के सौ पचास गुना भी न होगी ? फिर ये सब कैदी क्यों नहीं? और, मैं ही कैदी क्यों ? " जिन चिकित्सकों के विषयों में 'अपराधी' की ऐसी घारणा हो, उनसे उसका क्या इलाज होना है! अवश्य ही उनसे यह कहना उचित होगा, 'मेहरबान! तुम हमारा इलाज करने चले हो, अच्छा हो, पहले तुम स्वयं अपना तो इलाज कर लो।'

विशेष वक्तव्य—सेवा और परोपकार भाव से प्रेरित, रोगों के कारणों और उनके निवारण के उपायों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले, व्यक्तियों की वृद्धि तो समाज के लिये शुभ-सूचक ही होती है, परन्तु इस के विपरीत जब पेशेवर स्वाधी और लोभी आदमी कुछ उलटी-सीधी अधूरी तथा बे-मेल बातें पढ़-सुनकर वैद्यराज बन जाते हैं तो समाज का भारी आहित होता है; ये लोग अपने लोभ तथा अज्ञान वश भोले भाले आद्मियों में मनमानी द्वाइयों का प्रचार करते हैं और फल-स्वरूप नये रोगों और बीमारों की वृद्धि करते हैं।

यही बात श्रपराध-चिकित्सकों के सम्बन्ध में चिरतार्थ होती है। श्राज कल जहाँ देखो, पुलिस, वकील, श्रदालतों, जजों, जेलरें। श्रीर कैदखानों का बाहुल्य है। यदि इन व्यक्तियों श्रीर संस्थाश्रों में स्वार्थ श्रीर श्रज्ञान% की भरमार न होती तो इनके विरुद्ध

[%] श्रज्ञान से यहां हमारा श्रभिप्राय समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर शास्त्र, प्रकृति विज्ञान, श्रोर संस्कृति-विज्ञान सम्बन्धी श्रज्ञान से हैं।

कुछ कहने की बात न थी, परन्तु वर्तमान दशा में ये व्यापारिक ढंग से काम कर रही है, रुपया पैदा करना, और आतंक जमाना इनका लच्य बना हुआ है। ऐसी चिकित्सा-शैलो पर भली भांति विचार करने से मालूम होता है कि इस के व्यवहार से अपराधों की संख्या घटने के बजाय भयंकर रूप से बढ़ती जाती है। परमात्मा ऐसी चिकित्सा से प्रत्येक राज्य की रज्ञा करे।

तीसरा परिच्छेद

-:0:--

बेंत की सज़ा

'कई ग्रंशों में बेंत फांसी की सज़ा से कहीं रौद है; उस में पशुता का समावेश बहुत अधिक है।'

—'धर्जुन'

अपराध-रोग की मुख्य चिकित्सा—यद्यपि भिन्न भिन्न देशों में समय समय पर कुछ ऐसे विद्वान होते रहे हैं जिन्होंने अपराध-रोग के निवारण के सम्बन्ध में अपने तरह तरह के विचार प्रकट किये हैं, प्रायः प्रत्येक राज्य ने चिरकाल से इसके लिये दंड का आश्रय लिया है। आज कल भी जब किसी व्यक्ति को अप-राधी मान लिया जाता है तो मुख्य प्रश्न उसके लिये दंड निश्चित करने का सममा जाता है। अपराध-रोग की चिकित्सा के लिये दंड प्रणाली में अत्यंत विश्वास किया जाता है। इस प्रणाली का समय समय पर विरोध होने पर भी, दंड की मात्रा या प्रचार में अभी विशेष अन्तर नहीं हुआ है। वात यह है कि सर्व-साधारण में जो चाल या रीति एक बार जारी हो जाती है, वह सहसा, विना विशेष आंदोलन किये, नहीं हटती। लोगों को उसे बनाये रखने का कुछ न कुछ आधार या बहाना मिल ही जाता है। अनेक आदमी तो कुछ विशेष विचार करने का कष्ट ही नहीं उठाते। वे सममते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने यह रीति निकाली है तो इसमें अवश्य कुछ आसाधारण गुण होगा, यदि हमें वह गुण टिष्ट-गोचर नहीं होता तो यह हमारी अल्पक्षता है।

शारीरिक दंड—संसार में दंड प्रथाएं, और उनमें भी शारीरिक दंड की प्रथा कितनी प्रचलित है! बालक अपनी स्वच्छंदता
की सूचना देते हुए, मांबाप के आदेश की अवहेलना करता है, और
मां बाप का कुछ और वश नहीं चलता तो वह उसे थप्पड़ आदि
मारते हैं, और इस प्रकार केवल अपने शारीरिक बल से उसका
नियंत्रण करके अपनी अल्पज्ञता का परिचय देते हैं। स्कूल में जब
विद्यार्थी की कोई ऐसी बात देखने में आती है जो मास्टर साहब
को पसन्द न हो, या जिससे स्कूल के नियमों के प्रति उदासीनता,
और अनुशासन की कमी प्रतीत हो, तो साधारण अविवेकी
मास्टर साहब उस पर थप्पड़ या बेंत की वर्षा करना अपना
कर्त्तव्य सममते हैं। यहां तक कि कहावत प्रसिद्ध हो गयी है

कि लाड़ (प्यार) करने में बहुत दोष है और ताड़न करने में बहुत गुगा हैं।

द्विया का प्राचीन इतिहास वतलाता है कि समाज ने अपने अपराधी के लिये इसी सिद्धांत का और भी कठोरता से पालन किया है। भिन्न भिन्न राज्यों ने अपराधी नागरिकों को शारीरिक दंड देने की अनेक प्रकार की रीतियां आविष्कृत की। अच्छे श्रच्छे मस्तिष्कों को इस कार्य के लिये लगाया गया। कहीं कहीं अपराधियों की आंखों में मिर्चे भरी जाने की व्यवस्था की गई। कहीं उन्हें खड़ा करके उनके हाथ पांव इस प्रकार बांधे गये कि वे दिन रात बैठ ही न सकें, अथवा यदि वे जरा भी हिलें-डुलें तो उनके बद्न में चहुंश्रीर नीकदार कीलें युस जाँय। कहीं कहीं उन्हें दुर्गंध-युक्त स्थानों में बंद किया गया। अनेक स्थानों में उन्हें भूखा श्रौर प्यासा रक्खा गया । बहुत से स्थानों में श्रदराधियों के श्रंग भंग किये जाते रहे हैं। कितनों ही पर गुप्त या प्रकट होने वाले भयंकर प्रहार किये गये। अवश्य ही अनेक व्यक्तियों ने ऐसे कष्टों को भोगने की दशा में, जीवित रहने की अपेना मर जाना अच्छा समभा। परन्तु समाज ने उन्हें जान बूम कर जीवित रखा, जिस से वह चिरकाल तक फष्ट भोगें, और दूसरे आद्मी उनको कष्ट भोगते हुए देख कर भयभीत रहें, और समाज का आतंक मानें।

समय ने पलटा खाया, लोगों में सहातुभूति श्रौर श्रतुकम्पा का भाव बढ़ा। उन्हें दूसरों के दुखों का श्रतुभव हुशा। वे विवेक उदारता तथा नम्रता का उपयोग करने लगे। शारीरिक दंडों का कानून द्वारा कुछ हास हुआ। परन्तु अभी भी दुनिया पूर्ण रूप से अपने पाशिवक स्वभाव से छुटकारा नहीं पा सकी है। आज कल अपराधियों को जिन औषधियों का अनुपान कराया जाता है, अर्थात् दंड विधान के अनुसार जो दंड दिये जाते हैं, वे निम्न-लिखित हैं:—

- (१) बेंत लगाना।
- (२) जुर्मीना तथा माल की जप्ती।
- (३) रिफार्मेंटरी या सुधारशाला में रखना।
- (४) कैद।
- (५) नजरबन्दी, कालापानी, या देश-निर्वासन।
- (६) फांसी।

इन पर क्रमशः विचार किया जायगा। पहले इस लेख में, बेंत की सजा के विषय को लेते हैं।

वंत की सज़ा—प्राय: छोटी उम्र के अपराधियों को, तथा कुछ घोर अपराय करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को, यह द्रुड दिया जाता है। कैदियों को भी कभी कभी जेल में किये गये किसी अपराध के वास्ते बेंत लगाया जाता है। इस सजा के समर्थकों का यह ख़्याल है कि इस से दो लाभ होते हैं; एक तो यह कि अपराधी इस से शारीरिक कष्ट पाकर इतना पोड़ित तथा भयभीत हो जाता है कि वह फिर कभी कोई अपराध करने का दुस्साहस नहीं करता। दूसरे यह कि उसे यह सजा पाते देख कर तथा उसकी कब्द-कहानी सुनकर अन्य व्यक्तिभी अपराध करने का विचार मन में नहीं लाते।

परन्तु यह अधिकांश में कोरी कल्पना है। वस्तु-स्थिति से, प्रमाणों से, यह बात सिद्ध नहीं होती। अपराधियों को बेंत लगाना कई दृष्टियों से अहितकर है पहले हम बेंत लगाने वाले को दृष्टि से विचार करते हैं।

वेंत लगाने वाले की दृष्टि से—प्रायः इस दृष्टि-कोण से इस विषय पर विचार ही नहीं किया जाता। यह सममा जाता है कि बहुत से आदिमयों में, हजारों अथवा लाख दो लाख की आबादी वाली वस्ती में, दो पक आदमी इस काम को करने वाले रहें तो इस से सामाजिक जीवन या वातावरण पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु यह वास्तव में ठीक नहीं है। ऐसे आदमी का दृष्प्रभाव उस के परिवार के सदस्यों तथा अन्य साथियों तक हो सीमित नहीं रहता, वरन् उसके कीटाणु सार्वजिनक जीवन में हिन्सा करने और बदला लेने आदि के भावों का प्रचार करने में सहायक होते हैं! और, यह बात समाज के सत्कार्यों की घातक होती है। इस प्रकार गम्भीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बेंत लगाने वाला व्यक्ति वास्तव में समाज का हितेषी न होकर, कुछ अंश में विष्वंसक है। वह अपने लिये तो अच्छा जीवन व्यतीत करता ही नहीं है, कारण, वह मानवी गुणों से

श्रिवकाधिक वंचित होता रहता है। ऐसे व्यक्ति की नैतिक श्रव-नित में संदेह ही क्या है!

दर्शकों की दृष्टि से—इस निन्दनीय दंड को देने वाला तो जैसा होता है, होता ही है; इसे देखने वालों पर भी इस का अच्छा असर नहीं पड़ता। बहुधा आदमी इस दंड को क्रूर समफ कर, अपराधी के अपराध को भूल जाते हैं, और उस से सहातुभूति करने लगते हैं। इस से सफटत: दंड का उद्देश्य निर्मूल हो जाता है। बेंत की सजा कितनी अमानुषिक है, इसे वही लोग जान सकते हैं, जिन्हों ने कभी यह सजा दो जाने का प्रत्यन्त अनुभव किया हो। सुप्रसिद्ध 'आज' सम्पादक ने एक बार इस सजा को मिलते देख कर इसे 'मनुष्य-द्रोही शैतान का आविष्कार' कहा था। वह ठोक ही है। आप ने लिखा था:—

"हम ने स्वयम् एक बालक को कलकत्ते में देखा था, जिसे बहुत ही साधारण अपराध में १४ बेंत की सज़ा दी गयी थी। सज़ा पाने के बाद बेचारे के × × में स्जन आगयी थी जो देखी नहीं जाती थी। पर उसे उस का भी उतना दुख नहीं था, जितना तज्जन्य अपमान का था। अभागे ने तीन दिन तक उपवास किया और उस के साथ उसकी बृद्धा माता ने अनशन किया। बहुत सममाने के बाद चौथे दिन उसने अब अहण किया, पर रुजाई के कारण वह उस के गले के नीचे उतरता ही नहीं था। बड़ा ही करुणाजनक दृश्य था। उस की दृशा देख कर आंखों में आंसू भर आते थे, और यह विचार आप ही आप मन में उत्पन्न होता था कि साधारण अपराध के लिये बालकों को बेंत लगाने की प्रथा का आविष्कार मनुष्य-दोही शैतान ने ही किया होगा।"

अपराधी का पतन—वेंत लगाने की प्रथा में अपराधी के लिये पतन का मार्ग स्वष्ट हृष्टि-गोचर होता है। वह अपने आपको अपराधी मानने लगता है. बार बार अपने अपराध की कल्पना करते करते वह उसे अपने चिन्तन और मनन का विषय बना लेता है। इससे उसकी अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। लोक-लाज, विनय श्रीर संकोच जो उसकी पहले रचा कर सकते थे, उनका अब हास होता जाता है। वह जज को श्रीर कोड़े लगाने वाले को विशेष रूप से अपना शत्र समफने लगता है। उसमें समाज के प्रति प्रतिहिंसा की भावना का उदय हो जाता है। वह सोचता है कि दर्शक उसे पतित सममते हैं, उनकी इस धारणा को बदलने में अपने आपको अस्मर्थ जान कर वह उनके प्रति, और इस प्रकार सर्व साधारण के प्रति, दुर्भाव रखने लगता है। मानसिक कष्ट से पागल हो जाने के कारण भी उसे बार बार अपराध करने की प्रेरणा होती है। निदान, उसके अधिकाधिक अपराधी वनने की तैयारी हो जाती है; इससे उसकी ही नहीं, समाज और राज्य की भी बड़ी हानि होती है।

आत्म-ग्लानि और समाज-विद्रोह—वास्तव में बहुत से धादमी उस मानसिक कष्ट का अनुमान नहीं करते, जो किसी अपराधी को वेंत लगाने से हो सकता है। खुले आम लज्जित और अपमानित होने पर उसके मनुष्यत्व का हाम हो जाता है। वह अपने जीवन का कुछ मूल्य नहीं समस्ता। वह मरने से नहीं

घबराता, वरन वह मृत्यु का स्वागत करने वाला होजाता है। ऐसा आदमी समाज-विद्रोही हो तो क्या आश्चर्य! वह जो कुछ भी उत्पात करे, कम ही सममना चाहिये। ऐसे भयंकर व्यक्तियों से किसी देश का जितना कम सम्बन्ध हो, उतना हो उसके लिये अच्छा है। और, इन अनिष्टकारियों की संख्या बढ़ाने की रीति, वेंत लगाने की प्रथा, जितनी शीध किसी राज्य से उठ जाय उतना ही हितकर है।

जागृत लोक मत—जो व्यक्ति दंड को सुधार के लिये ही मानते हैं, उनका मत इस कर प्रथा के विरुद्ध ही होता जाता है। इस सम्बन्ध में हम एक योरिपयन सज्जन श्री॰ श्रार. सी. लौरियर के मत का उल्लेख करना इस लिए श्रावश्यक समम्तते हैं कि श्राप को इस विषय का प्रत्यच्च श्राप्तय था; श्राप पंजाब में पुलिस सुपिटेंन्डेन्ट थे। सन् १९०० ई० से १९२० ई० तक तेरह वर्ष श्राप पुलिस विभाग में रहे। श्रापका कथन है, "कोड़े लगाने के सम्बन्ध में लोकमत में, श्रीर विशेषतः शिचित लोकमत में, जो उदासीनता दिखायी देती है उसका कारण यह है कि लोगों को इस की श्रत्यन्त घृणित दशा के सम्बन्ध में विलक्कत श्रज्ञान है।" वास्तव में यह प्रथा सभ्यता के लिये कलंक स्वरूप है। पिछने दिनों 'हावर्ड लीग' ने इस विषय की एक छोटी सी पुस्तक 'शारीरिक दंड' प्रकाशित की थी, जिसमें कई एक चिकित्सकों

[&]amp; Corporal Punishment.

श्रीर समाज-शास्त्रियों के मत का उल्लेख हैं। सुप्रसिद्ध श्रंत्रेज डाक्टर श्रुवर इसमें लिखते हैं कि 'कोड़े की सजा श्रपराधी को श्रपराध पर विचार करने का श्रवसर नहीं देती। इससे श्रपराध करने की प्रवृति पैदा होती है।' क्या भिन्न भिन्न देशों के दंड विधान के निर्माता तथा विविध स्थानों के दंड-योजना करने वाले इन बातों पर विचार करने का कष्ट उठावेंगे ?

इस प्रया का अन्त होना आवश्यक है—यद्यपि अभी इस दिशा में महान प्रयत्नों की वहुत आवश्यकता बनी हुई है, कहीं कहीं इस ओर व्यवस्थापकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। किसी किसी देश में तो पहिले बेतों की मार से अपराधी के बदन की खाल उखड़ जाना और उसका मांस तक कट जाना मामूली बात थी। अब इस में कुछ सुधार हुआ है; जिस जगह बेंत लगाने होते हैं, वहां एक कपड़ा रख दिया जाता है, इस से शारी-रिफ कष्ट पहले के समान नहीं होता। परन्तु इस से भी अप-राधी का अपमान और मानसिक कष्ट तो कुछ कम नहीं होता। इस विचार से बहुत से पाश्चात्य देशों में इस दंड का अन्त हो गया है। परन्तु अन्यान्य देशों में, भारतवर्ष में इस का बड़ा कोर है!

इस कुप्रथा को जारी रखने का एक कारण यह बताया जाता है कि साधारण अपराध के अपराधियों को भी कुछ न कुछ दंड तो मिलना ही चाहिये, और उन के वास्ते वेंत को सजा ही उत्तम है; फिर, यदि बालक-अपराधियों को कैद की सजा दी जाय तो जेल में अन्य अपराधियों के साथ रहने से उनके और अधिक बिगड़ने की आशंका रहती है।

ऐसा कहने वाले यह नहीं सोचते कि यदि वालक-अपराधियों के वास्ते और कोई दंड ठीक नहीं मालूम होता तो उन्हें यह पाश-विक दंड देना ही कहां का न्याय है ? वेंत लगाने की प्रथा अत्यन्त निन्द्नीय है; विशेषतया इस वास्ते यह और भी चिन्तनीय है कि इस का सम्बन्ध भावी नागरिकों से, देश के सुकुमारों से है, जिन के भविष्य पर राज्य के भविष्य का बनना बिगड़ना, बड़ी सीमा तक निर्भर है। यह कदापि उचित नहीं है कि उनमें से लोकलाज का भाव निकाल दिया जाय, तथा उन में आत्म-ग्लानि की दुर्भा-वना का संचार किया जाय। इस लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि बेंत लगाने की प्रथा प्रत्येक प्रजा-हितेषी राज्य से बालकों के लिए तो पूर्णतया, और प्रौढ़ आयु के अपराधियों के लिए अधि-कांश, में उठा दी जाय। गुंडेपन या बलात्कार आदि जिस विशेष दशा में इस सजा का नियम रखना हो, उसके लिए मनोविज्ञान-वेत्ता, अपराध-विशेषज्ञ विद्वान मिल कर विचार करें। स्मरण रहे कि समाज में ऐसी दशा केवल अपवाद-रूप होनी चाहिए, साधा-रण्तया इस दण्ड को उपयोग में न लाने का ही नियम रहना चाहिए।

चौथा परिच्छेद

-:0:--

जुर्माना श्रोर माल की ज़प्ती

विद्युले परिच्छेद में शारीरिक दंड और विशेषतया बेंत की सज़ा के वारे में विचार किया गया है। श्रब हम श्राधिक दंड, श्रधीत् जुर्माने श्रीर माल की ज़प्ती के विषय में विचार करते हैं।

जुर्माने का हेतु; राज्य की आय ?—िकसी अपराधी पर जुर्माना करने के दो उद्देश्य हो सकते हैं:—एक तो अपराधी को दंड देना, दूसरा, राज्य की आय बढ़ाना। इन में से दूसरा उद्देश्य तो प्राय: गौण होता है, जहां यह गौण नहीं होता, वहां भी गौण होना चाहिये। यदि राज्य की आमदनी ही जुर्माना करने का मुख्य उद्देश्य हो तो इस अधिकार का अदूरदर्शी न्यायाधीश बहुत दुरुपयोग कर सकते हैं। उनकी यह धारणा हो सकतो है कि हम जुर्माने का दंड जितने अधिक अपराधियों को, अथवा जितनी अधिक मात्रा में देंगे उतना ही राज-कोष की वृद्धि करके हम राज्य को अधिक सेवा करेंगे। जिस प्रकार लोभी वैद्य या डाक्टरों से रोगियों का बहुत कम हित-साधन होता है, और कभी कभी तो उलटा उनके रोग की वृद्धि हो जाती है, ऐसे ही उपर्युक्त धारणा वाले न्यायाधीश से राज्य की अच्छी सेवा नहीं होती, वरन वह राज्य के अधिक विकार-प्रस्त होने में सहायक होता है। अस्तु, जुर्माने का उद्देश्य राज्य की आय-वृद्धि होना सर्वथा अनुचित है, और किसी सभ्य राज्य को ऐसा उद्देश्य रखना शोभा नहीं देता।

अपराधी को दंड — जुर्माने का मुख्य उद्देश्य अपराधी (या उसके अभिमावक या संरच्छ) की दंड देना ही हो सकता है। हमारी मौतिक आवश्यकताओं तथा मुख मुविधाओं के विविध साधन रूपया खर्च करने से मिलते हैं, और जब अपराधी पर जुर्माना होता है तो उसे या उस के सम्बन्धियों को परोच्च रूप से उन साधनों की पूर्ति की कमी का कष्ट हो जाता है। जो लोग अपनी मावो आवश्यकताओं, अथवा अपनी संतान, के लिए संचित किये हुए द्रव्य में से जुर्माना देते हैं, उन्हें भी किसी न न किसी रूप में उपर्युक्त कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार जुर्माने का उद्देश्य अपराधी या उस के सम्बन्धियों की वर्तमान या भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में कुछ अंश तक बाधा डालना है। यह दंड बहुत कुछ ऐसा ही है, जैसा कि माता पिता का अपने बालक को, उसकी किसी मूल पर, उस दिन या अगले दिल खाने को न देना, अथवा उसे मनोरञ्जन के साधन से बंचित करना। यह

[%] कभी कभी पुत्र के अपराध में पिता, पर तथा स्त्री के अपराध में पित पर जुर्माना किया जाता है।

स्पष्ट है कि ऐसे दंड से दंडित व्यक्ति की कीमल भावनाएं जागृत नहीं होतीं, वरन उस पर एक प्रकार का शारीरिक या पाशविक नियंत्रण किया जाता है । हां, माता पिता का यह कार्य व्यक्तिगत तथा छोटो आयु वालों के लिए होता है, तो राज्य का यह कार्य सार्वजनिक, व्यापक चेत्र में, तथा बड़ी उम्र वालों के लिए होता है। इससे राज्य का कार्य कितना अधिक दोष-युक्त है, वह वतलाने की आवश्यकता नहीं।

जुर्माना श्रीर लोभ की प्रवृति—यह कहा जाता है कि जुर्माने से उन अपराधियों का सुधार होने में सहायता मिलती है जिन्होंने लोभ या लालच वश अपराध किया हो। यह कथन भी बहुत थोड़े अंश में ही सत्य हो सकता है। वास्तव में मनुष्यों के लोभ लालच का रोकना इतना सरल कदापि नहीं है, जितना उपर्युक्त कथन करने वाले समभने की भूल करते हैं। मानव चरित्र बहुत पेचीदा और रहस्यमय है, इसमें परिवर्तन या संशोधन करने के लिए मनोविज्ञान के अनुकूल विविध उपाय काम में लाने चाहिये। उनके अभाव में, जुर्माने आदि के बाहरी दबाव से लोगों के लोभ की प्रवृति का नियंत्रण करना निरो अल्पज्ञता है। यह कार्य किसी रक्त-विकार के रोगी को रक्त-शोधक औषधी न देकर, उसके पके हुए फोड़ों पर कुछ ऐसी मल्हम लगा देने के समान है, जो सम्भव है, न केवल अन्य उभरने वाले फोड़ों को आराम न पहुँचाए, वरन् उस पके फोड़े के लिये मी

श्रिक कष्ट-जनक हो। जुर्माने के भय से लोभ की प्रवृति कुछ समय के लिये दब भले ही जाय, परन्तु मौका पाकर वह फिर डभरेगी श्रीर सम्भव है, कि श्रीर भी श्रिष्ठिक डम रूप में प्रकट हो।

पुनः यह जुर्माने का दंड केवल लोभ-जनित अपराघों के लिये ही तो नहीं दिया जाता। बहुधा अन्य अपराघों के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है। उस दशा में इसका सफल होना और भी अधिक संदिग्ध है।

धनवानों पर जुर्माने का असर—जुर्माने के दण्ड से अपराधी का (अथवा समाज का) कहां तक हित साधन होता है,
यह तो दूसरी ही बात है। हां, इससे हानि उतनी नहीं होती
जितनी अन्य दण्ड से होती है; (दण्ड विधान के बहुत दूषित
होने की अवस्था में इसे भी गनीमत सममना चाहिये)। परन्तु
यह कथन उन्हीं आदिमियों के सम्बन्ध में है, जो निर्धन नहीं
होते, जिनमें जुर्माना चुकाने की शक्ति होती है; ये लोग जुर्माने
की रकम चटपट चुका सकते हैं, और अन्य लोगों को कभी कभी
उनके अपराधी होने की खबर तक नहीं होती। कुछ दशाओं में
तो जुर्माना एक उपहास सा हो जाता है। उदाहरणार्थ मिश्र
वन्धुओं की 'व्यय' नामक पुस्तक में लिखा है कि एक महाशय
रेलगाड़ी में सवार थे, भूल से उनके हाथ से एक शीशा दूट गया।
'गार्ड' को पता लगा तो उसने उनसे कुछ रुपये दंड-स्वरूप मांगे।

उन्होंने शीघ्र ही दो और शीशे जान वृक्तकर तोड़ दिये, और 'गार्ड' को तिगुने रुपए दंड-स्वरूप एवं दस रुपये इनाम की भांति तत्काल ही दे दिये। यद्यपि ऐसे उदाहरण कम होते हैं, यह तो स्पष्ट ही है कि धनवान लोगों पर जुमीने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

गरीवों की वरवादी—अब गरीवों का विचार करें - आज कल प्रत्येक देश में अधिकांश संख्या इन्हीं की होती है। ये बेचारे जुर्माने की रकम सहसा अदा नहीं कर सकते, और इस लिये प्राय: जेल के मेहमान बनते हैं। परन्तु इससे इनकी, जुर्माने के दंड से मुक्ति नहीं होती। इन्हें जेल भेज कर, अधिकारियों की नजर इनके माल असबाब पर पड़ती है, पर जुर्माना वसूल करना होता है, नक़दी में ! इसलिये वे उस माल असवाब को जल्दी से जल्दी नीलाम करके, जितना रुपया मिले,प्राप्त करने की फिकर में रहते हैं। अपराधी के साथ उनकी कोई सहानुभूति तो होती ही नहीं, फिर उसके माल असबाब के वास्ते भी उनके दिल में कुछ दर्द न हो, तो क्या आश्चर्य ! और, बाजार का यह साधारण नियम है कि जब माल बेचने वाले को जल्दी होती है तो प्राहक उपेचा करते हैं, इससे नीलाम होने वाले सामान के दाम कम उठना स्वाभाविक ही है। फिर, ऐसे प्रसंग पर बहुत से आद्मियों में भावुकता का विचार जागृत हो जाता है, उन्हें इस बात की मन ही मन चिन्ता होती है कि एक आदमी अपने माल असवाब से

वंचित किया जा रहा है। उनकी कुछ ऐसी धारणा होती है कि उस सामान को मोल लेना एक हृदय-द्रावक कार्य में सहयोग देना है। इसलिए वे इसमें किसी का भाग लेना निन्ध सममते हैं, और स्वयं तो उसमें सम्मिलित ही नहीं होते। इससे प्राहकों की और भी कमी हो जाती है। यही कारण है कि बहुधा एक रूपये के माल के केवल तीन चार आने तक उठने के उदाहरण मिला करते हैं। इस प्रकार जुर्मान की रकम वसूल करने के लिये उससे कई गुने मूल्य का सामान वेच दिया जाता है। जिन गरीब लोगों पर, कुछ भारी जुर्माना होता है, उनकी पूरी आर्थिक बरबादी सममनी चाहिए। फिर, उनसे अच्छे नागरिक जीवन की क्या आशा रखी जाय!

अस्तु, आर्थिक दंड या जुर्माने का उद्देश्य यदि अपराधी नागरिक का सुधार, अथवा राज्य में अपराधियों की संख्या कम करना, हो तो वह प्रायः पूरा नहीं हो सकता।

माल की ज़ब्ती—कहीं कहीं कुछ दशाश्रों में घोर राजद्रोह श्रादि के कारण, श्रपराधी का माल श्रमबाब या जायदाद जप्त कर ली जाती है। जो बातें भारी जुरमाने के कारण होने वाले नीलाम के सम्बन्ध में ऊपर लिखी गयी है, वे सब माल की जप्ती के विषय में चिरतार्थ होती हैं; हां श्रिधक माल की जप्ती होने की दशा में वे सब दुष्परिणाम शीध ही टिष्ट-गोचर हो जाते हैं। किसी श्रादमी को उसके जीवन-निर्वाह के श्रत्यन्त

श्रावश्यक साथनों से वंचित कर देना मानों उसे समाज श्रीर राज्य के प्रति घोर शत्रुता करने के लिये श्रामंत्रित करना है। यदि पहले उसके सुधार की थोड़ी बहुत गुंजायश भी थी तो श्रव उन्हें श्रावारा बना कर, राम-भरोसे छोड़ कर, उनके सुधार श्रीर उन्नति का ही सब रास्ता बन्द नहीं किया जाता, वरन् उन के द्वारा होने वाली प्रतिहिंसा के लिये श्रपनी तैयारी करनी पड़ती है। श्राह! इस प्रकार कितनी शक्ति व्यर्थ जाती है, श्रीर कितनी का दुरुपयोग किया जाता है।

नैतिक दुष्परिणाम—माल की ज्ञानी के मानसिक और नैतिक दुष्परिणाम भी कम विचारणीय नहीं हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीजें उस के पास रहती है, जिन से उसका सम्बन्ध रहता है, उनसे उसे क्रमशः बहुत ममता हो जाती है। बहुधा बच्चों को देखा गया है कि वे घर के कुत्ते विल्ली को भी बहुत प्यार करते हैं, और, उनके सुख सुविधाओं की अपनी ही तरह, और कभी कभी तो अपने से भी अधिक, चिन्ता किया करते हैं। जब कभी आदमी एक मकान छोड़ कर दूसरे मकान में रहने लगते हैं तो उनके बच्चों को बहुधा पुराने मकान की याद आया करती है। प्रौढ़ आयु वालों में भी यह बात मिलती है। अनेक बार जब अल वस्त्रादि की अत्यन्त आवश्यकता ने लोगों को अपने गाय, बैल, भेंस, घोड़ा या मकान आदि बेचने का विचार करने के लिये वाध्य किया है तो उनहोंने अपने आप को बड़े धर्म-संकट में पड़ा

हुआ समका है। पहले वे बेचने को तैयार हो जाते हैं, प्राहक से बात चीत भी करने लगते हैं, मूल्य भी बहुत कुछ निश्चित सा हो जाता है, परन्तु इतने में उस वस्तु के प्रति उनका आन्तरिक स्तेह उमड़ पड़ता है, अथवा घर की महिलाएं या बच्चे ही उस वस्तु को पृथक् करने का विरोध करते हैं, यहां तक कि उसे बेचने के बिचार को स्थगित करना पड़ता है। जहां तक बनआवे, वे भूख, प्यास, और सर्दी गर्मी से होने वाला कष्ट सहना स्वीकार करते हैं और उस बस्तु के वियोग का अवसर नहीं आने देते।

यह बात तो उन लोगों के सम्बन्ध की हुई, जो स्वयं श्रपनी श्रावश्यकताओं से विवश होकर अपने माल श्रसबाब के किसी श्रंश को प्रथक् करने का विचार करने के लिये वाध्य होते हैं। ये लोग अपने कार्य के वास्ते स्वाधीन होते हैं, उसे करने न करने का श्रिधकार स्वयं उन को ही होता है। इन्हें श्रपनी वस्तुओं के बदले में भोजन वस्त्र जैसे आवश्यक और उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, तो भी वे श्रपनी विर परिचित स्तेह-शुक्त बस्तुओं को दूर करने में बड़ा कष्ट मानते हैं। तब, उन लोगों की मानसिक दशा का सहज ही श्रनुमान किया जा सकता है जो बाहरी शक्ति (राज्य) द्वारा श्रपनी वस्तुओं को छोड़ने, और इन के बदले में छुछ भी न पाने के लिये बाध्य किये जाते हैं। जो श्रादमी यह सोचता है कि कल तक मैं मकान वाला था, श्राज मुक्ते कहीं रहने को ठौर नहीं; पहले, समाज में मेरा कुछ स्थान था, श्रव मेरी हैसियत बिगड़ गयी, खाने पीने को सामग्री से भी बंचित हूँ,

उस आदमी की मनोदशा को भुक्त-भोगी ही जान सकता है। एक एक मिनट चिन्ता का जीवन बिताते हुए, वह कभी कभी मृत्यु का आवाहन करके, कम से कम, चिन्ता से तो मुक्त होना चाहता है। वह अपने जीवन का कुछ मृत्य नहीं सममाता, आतम-हत्या तक से परहेज नहीं करता, फिर यदि वह मरने से पूर्व अपने समाज-विद्रोह के प्रमाण स्वरूप कुछ घोर दुष्कृत्य कर बैठे तो क्या आश्चर्य है! और, हां, क्या इस अपराधों के साथ अनेक नाग-रिकों की मन ही मन सहानुभूति न होगी? क्या बहुत से आदमी यह कहने वाले नहीं, तो कम से कम, सोचने वाले भी न मिलेंगे कि इस व्यक्ति ने जो कार्य-वह कार्य कितना ही निन्दनीय क्यों न हो-किया है, वह इस व्यक्ति की तत्कालीन परिस्थिति में किया जाना नितान्त स्वाभाविक था । और, राज्य में अपराधियों से सहातुभूति रखने वाले आदमियों का होना राज्य के लिए कैसा श्वहितकर है, यह पाठक स्वयं विचार सकते हैं, इम ने भी इस का कुछ विचार अन्यत्र किया है।

अपराधियों की दृद्धि—भारी जुरमानों या माल की जप्ती के विषय में विशेष चिन्तनीय बात यह है कि 'अपराधी' माने जाने वालों के साथ इन के परिवार वालों को भी दंड भुगतना पड़ता है। वे अपनी अत्यन्त आवश्यकता के पदार्थों से भी वंचित हो जाते हैं, इस दशा में वे या तो आवारा होकर समाज और राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ाने वाले होते हैं, अथवा भूख प्यास से व्याकुल होने की दशा में अपने प्राण विसर्जन करते हैं। निदान, इन दंडों से अपराधियों का सुधार होना तो दूर रहा, खलटा खन के परिवार आदि के निरपराध आदिमियों के भी अपराधी होने की सम्भावना हो जाती है। क्या भिन्न भिन्न राज्यों के ग्रुभिन्तक इन दंडों के इस पहलू पर गम्भीरता और शान्ति से विचार करके अपने मानव प्रेम का कुछ परिचय देंगे? आशा है, वे लोग पुराने नियमों और कानूनों के संशोधन में अपने स्वतंत्र चिन्तन का उपयोग करना कुछ 'पाप' न समर्केंगे, विशेषतया जब कि ऐसा करने से वे अपने अनेक सजातीय बन्धुओं का, मनुख्यों का, और उनके साथ स्वयं राज्य का कुछ हित-साधन कर सकेंगे।

पांचवां परिच्छेद

-:0:--

रिफार्मेंटरी या सुधार-शाला

श्रिकतर श्रपराधों के लिए कैंद की सज़ा होती है, श्रीर यह दंड पाने वाले व्यक्ति जेलों में रखे जाते हैं। इन के सम्बन्ध में श्रागे विचार किया जायगा। पहले उन संस्थाश्रों के विषय में कुछ जान लेना श्रावश्यक है, जहां छोटी उन्न के श्रपराधी रखे जाते हैं, श्रीर जिन्हें सुधारशाला या 'रिफार्मेंटरी' कहा जाता है। सुधार-शालाएं या विगाड़-शालाएं ?—दंड का उद्देश्य यह बताया जाता है कि अपराधी को ऐसी परिस्थिति में रखा जाय जिस में उस का सुधार हो, उसका अपराध करने का अभ्यास न रहे। इसी बात को लद्य में रख कर बालक-अपराधियों के लिये सुधार-शालाओं की व्यवस्था की जाती है। ये संस्थाएं अपना उद्देश्य कहां तक पूरा करती हैं ?

त्रायः सुधार-शालाओं में अपराधी को ऐसी संगति और वातावरण मिलता है कि वे वहां अपराध विषय की प्रारम्भिक शिज्ञा पा लेते हैं। वे जान लेते हैं कि अपराध करने पर भी गिरफ्तारी से किस प्रकार बचा जा सकता है। इन संस्थाओं से निकल कर वह अपनी योग्यता की परीज्ञा लेते हैं, और यदि असावधानी या संयोग से वह इसमें विकल रह जांय तो उच शिज्ञा लेने तथा स्नातक का डिप्लोमा या डिगरी प्राप्त करने के लिए जेल-रूपी महाविद्यालय में प्रवेश करने को तैयार रहते हैं, जहां उन्हें अपने विषय का विशेषज्ञ होने तथा उस में तरह तरह के अनुसंधान और आविष्कार करने की उच्च कोटि की विविध सुविधाएं और साधन मिल सकें।

एक अनुभवी की जांच—अपराय शास्त्र के सुप्रसिद्ध अनु-भवी डा० हीली को जांच करने पर मालूम हुआ है कि सुधार-शालाओं में भेजे हुए अपराधियों में से ७० फी सदी अपने भावी जीवन में असफल रहे, जब कि उन युवकों में से जो प्रारम्भिक अपराधों के कारण इन संस्थाओं में नहीं भेजे गये थे, केवल ३७ फी सदी ही पीछे अपराधी पाये गये। ऐसा होते हुए भी हम इन संस्थाओं की उपयोगिता मान रहे हैं! सोचने की बात है कि उन सैकड़ों युवकों के लिए एक ही प्रकार का, यन्त्र की तरह का बर्ताव कैसे उपयुक्त हो सकता है, जिनमें से प्रायः किन्हीं दो भी व्यक्तियों का स्वभाव और आदतें समान नहीं हैं; सब की आवश्यकताएं और समस्याएं अलग अलग हैं! इसमें सन्देह ही क्या कि ऐसी संस्था में जो व्यक्ति सबसे अधिक अपराध-कुशल होगा, वह औरों के लिये नमूने अर्थात 'मौडल' का काम देगा। जरूरत है कि युवक अपराधियों एवं प्रारम्भिक अपराधियों को इन सुधारशालाओं (या बिगाड़-शालाओं?) में एकत्रित न कर उनकी अलग अलग रखते हुए और उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति का विचार करते हुए, सुधारने का प्रयत्न किया जाय।

नये ढंग की आधुनिक रिफार्मेंटरी के उदाहरण स्वरूप अम-रीका की एल्मिरा रिफार्मेंटरी की कुछ ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया जाता है। *

एलिमरा रिफार्मेटरी—इस संस्था की स्थापना सन् १८७६ ई० में हुई थी। यह दुनियां में बच्चों के सबसे पुराने जेलखानों में एक है। जब से इसकी स्थापना हुई तब से इस में ४०,३५० युवक रखे जा चुके हैं। इन दिनों इसमें १६ से लेकर २५ वर्ष तक

^{% &#}x27;प्रताप' के श्राधार पर।

की उम्र वाले १३०० से अधिक युवक अपना समय विता रहे हैं।

इसमें प्रति सप्ताद लगभग २० नए कैदी भर्ती किये जाते हैं। प्रत्येक नए कैदी को एक मास तक प्रारम्भिक नियम के अनुसार रहना पड़ता है। इस एक मास में उससे कई तरह की पूछ-ताछ की जाती है। उसकी कई परीचाएं होती हैं। उसे व्याख्यानों में जाना पडता है, क़वायद करनी पडती हैं और वहां के सारे नियमों से वाकिक होना पड़ता है। इस रिकार्मेंटरी में एक विभाग है जो भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों की प्रकृति से परिचित होता है, जिससे उनके साथ उन्हों के योग्य व्यवहार किया जाय. तथा उनकी बीमारियों का निदान हो सके। उनकी ठोक ठीक दवा करने के लिए भी एक विभाग है। आज कल इस विभाग में मान-सिक बीमारियों के दो विशेषज्ञ, मनोविज्ञान के दो पंडित तथा समाज-शास्त्र के दो विद्वान काम कर रहे हैं। समाज-शास्त्र के विद्वान नए कैंदियों से पूछ-ताछ तथा बात-चीत करते हैं, उनके सम्बन्ध में लोगों से पत्र व्यवहार करते हैं, हर तरह की खबरों को इकट्टा करते हैं तथा सामाजिक इतिहास लिखा करते हैं जो बहुत ही मनोरं जक तथा शिचा-प्रद होता है।

एक महीने तक रिफार्मेंटरी में रहने के बाद प्रत्येक कैदी श्रेणी विभाग समिति के सामने पेश किया जाता है। इस समिति की बैठक प्रत्येक शुक्रवार को होती है। यह समिति पेश किए गए आदिमियों को, जो जिस काम के योग्य होता है उसे उसी काम में लगा देती है। कुछ व्यापारिक कामों में लगा दिए जाते हैं, कुछ स्कूल में, कुछ शारीरिक शृंगार-कला सम्बन्धी काम में। इसके बाद नए कैदी रिफार्मेंटरी के अन्य सभी पुराने कैदियों के साथ आमतीर से रहने लगते हैं। छः महीने तक इस प्रकार रह चुकने पर वे "पैरोल बोर्ड" के सामने लाए जाते हैं। यह बोर्ड इस बात को तय करती है कि वे कितने दिन तक रिफार्मेंटरी में कैद रखे जांय। हर एक व्यक्ति इस रिफार्मेंटरी में औसतन प्रायः १७ महीने रहता है। रिफार्मेंटरी से निकालने पर वह तब तक के लिए "पैरोल" (शर्त) पर स्वतंत्र कर दिया जाता है जब तक उसकी सज़ा की मियाद न बीत जाय। कैद की अविध ढाई साल से लेकर तीन साल तक होती है।

इस रिफार्मेंटरी में सब काम नियम-पूर्वक होते हैं। प्रातःकाल छः बजे बिगुल बजते ही सब को उठ जाना पड़ता है। तब से दस बजे रात तक सभी कामों के लिए बिगुल बजता है। रिववार को छोड़ कर प्रति दिन एक घरटा सैनिक क़वायद करनी पड़ती है। बुध और शनिवार को सब कैदी सुन्दर सुन्दर कपड़े पहिनते हैं। इस अवसर पर बाहर से दर्शक रिफार्मेंटरी को देखने आते हैं। रिफार्मेंटरी में शारीरिक शिचा का भी कार्य क्रम रहता है—उदा-हरखवत् कुश्ती, तैरना, शारीरिक ज्यायाम करना, खेलना आदि। प्रति रिववार को कैदी बारह बजे गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं और दोपहर के बाद बाइसकोप देखते हैं। यहां कैदियों की एक दर्शन-समिति भी है, जिसमें अधिक शिचित और तीज बुद्ध

वाले कैदी भाग लेते हैं। इसकी बैठक प्रति रिववार को बारह बजे के पहले एक घंटे के लिए होती है। कैदियों द्वारा सम्पादित एक साप्ताहिक पत्र भी प्रति शितवार को प्रकाशित होता है। इसमें तरह तरह की खबरें तथा दिलवस्प विषयों पर लेख होते हैं। इन दिनों इस रिफामेंटरी में पुन-निर्माण के एक दस वर्षीय कार्य-क्रम के अनुसार काम हो रहा है। स्कूज के लिए एक तिमंजिला नया मकान भी बना है जिसमें ५०० से लेकर ६०० कैदी प्रति दिन पढ़ते हैं। शिक्तकों में प्राय: सभी को जेल के भीतर ही रहना पड़ता है। अस्पताल भी एक नए तिमंजिले मकान में है।

कुछ ही महीने हुए एक ही कवार में ७०४ कोठरियां तैयार की गई हैं। एक बहुत ही सुन्दर सभा-भवन भी बन कर तैयार हो गया है। ज्यापार विद्या सिखलोंने के लिए पहले से ही कई दूकाने थीं, इधर दो दूकानें और खोली गई हैं।

क्या अभी प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की काफी संस्थाएं स्थापित और संचालित होने का समय नहीं आया ? कब आयगा?

छटा परिच्छेद

-:0:--

केंद्

"संसार के जेलखानों में 'नरक-यातनाएं' देकर कैंदियों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। अपराधियों को सुधारने का यह मार्ग हजारों वर्ष तक आजमाया जा चुका है, पर यह मार्ग अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से असफल रहा है। संसार की अधिकांश जेलों से मुक्त होने वाले अपराधी अधिकतर पक्के चोर, डाकू और हत्यारे होकर निकलते हैं।"

—'कर्मवीर'

कैंद का वाहुल्य—सर्ब-साधारण कैंद की सजा से इतने परिचित हैं, तथा विविध राज्यों में इस दंड का इतना उपयोग किया जाता है कि 'सजा' या 'दंड' शब्द प्रायः कैंद का पर्याय-वाची माना जाने लगा है। बहुधा धाम आदमी यह कहते सुने जाते हैं कि उसे चार (अथवा कम ज्यादह) महिने की 'सजा' हुई, जब कि उन का अभिप्रायः वास्तव में यह होता है कि उसे इतने समय की 'कैंद' हुई। यह कहा जा सकता है कि जैसे

पुरानी शैली के अध्यापक बच्चों को सुधारने के लिये बात बात में छड़ी काम में लाते हैं, आज कल जजों ने अनेक अपराधों के लिए एक राम-बाए नुस्खा जेल समम्म रखा है। इस का वे प्रायः प्रयोग करते रहते हैं। हर जिले में रोगियों के अस्पताल की व्यवस्था चाहे पर्याप्त न हो, पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जिला-जेल इतना विशाल अवश्य हो कि उस में उस जिले के सब केंदी रह सकें। यदि किसी जिले में सैकड़ों विद्यार्थी स्थान या व्यवस्था की कमी के कारण स्कूलों में प्रवेश न कर सकें, तो इस में सरकार अपना कुछ अपमान नहीं समभतीं, परन्तु ऐसा अवसर तो वे स्वप्त में भी आने देना नहीं चाहती कि केंद्र की सजा पाये हुये किसी व्यक्ति को जेल में जगह न मिल सके। ऐसा होने में, वे अपनी मान-मर्यादा की हानि समभती हैं।

जेल के सम्बन्ध में विशेष विचार करने से पूर्व हवालात के विषय में कुछ आवश्यक बातें जान लेनो चाहिये।

ह्वालात—बहुत से अभियुक्तों को उन का मुकद्मा चलने से पूर्व कुछ समय (प्रायः चौबीस घंटे तक) पुलिस की हवालात में रहना पड़ता है। कभी कभी पुलिस किसी अभियुक्त को उस के साथियों की तलाश को इन्तजार में अधिक समय भी अपने नियंत्रण में रखती है, अथवा जेल की हवालात में बन्द करा कर उसके विरुद्ध प्रमाण संमह करने लगती है, और मेजिस्ट्रेट पुलिस को जितना समय देता है, उस की समाप्ति से पूर्व, पुलिस उस मोहलत को और बढ़ाने की दरख्वास्त दे देती है। इस प्रकार कुछ अभियुक्तों को हफ्तों पुलिस की हवालात में, अश्ववा महीनों जेल की हवालात में रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुक्हमें में पेशी पर पेशी लगती रहती है, अश्ववा बहुत लम्बी पेशी लग जाती है और अभियुक्त को महिनों ही नहीं, वर्षों अपनी जिन्दगी जेल की हवालात में बितानी पड़ती है। मृत्यु-दंड अर्थात फांसी पाने वालों को यह सजा मिलने तक अश्ववा अपील करने तक फांसी की कोठरियों में रखा जाता है। अस्तु, हवालात एक प्रकार से सादी केंद्र सी हो है; अब हम केंद्र की सजा के बारे में विचार करते हैं।

खादी और सख्त कैद—कैद के मुख्य दो भेद होते हैं, सादी और सख्त। सादी कैद वालों को कुछ काम करना नहीं होता। बहुधा शिचित आदमियों को पढ़ने के लिये पुस्तकें या अखबार आदि भी बहुत कम दिये जाते हैं। इस लिये ये व्यर्थ की बातों में अपनी दिन-कटी किया करते हैं, और कुछ समय के जेल-जीवन से इन्हें सुस्ती, आरामतलबी, और बेकार पड़े रहने के ऐसे अभ्यास पड़ जाते हैं, जो इन्हें पीछे बहुत दुख देते हैं, और बहुतों को और अधिक अपराधी बनाने में सहायक होते हैं।

[%] जो श्रमियुक्त पुलिस की हवालात में रहते हैं, उन के भेद लेने के लिए या उनसे श्रपराध स्वीकार कराने के वास्ते, पुलिस उन पर जो श्रत्याचार करती है, वे बहुधा भयंकर श्रीर रोमांचकारी होते हैं।

सख्त कैद वालों को जो काम दिया जाता है, उस में उनकी शारीरिक या मानसिक चमता तथा रुचि आदि की अपेचा अनुशासन सम्बन्धी नियमों का अधिक विचार किया जाता है। कैदियों की योग्यता का विकास करना तो दूर रहा, जो योग्यता होती है, उसका भी उपयोग नहीं किया जाता। 'गोल सुराखों में चौकोर कीलों' की मांति उन के समय और शक्ति का मयंकर दुरुपयोग होता रहता है; इससे उन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ को बड़ी घातक हानि पहुंचती है।

जेल का जीवन—जेलों में साधारण कैदियों से (अधिकांश कैदी साधारण ही होते हैं, विशेष को संख्या तो बहुत कम रहती हैं) पशुआं का सा व्यवहार होता है। उन्हें खाने को घटिया से घटिया पदार्थ दिये जाते हैं। उनके वास्ते जो अन्न पीसा जाता है, उसमें मिट्टी कक्कर मिली रहती है। जेल के वगीचे में पैदा होने वाली हर एक हरी चीज, यहां तक कि उसके छिलके और पत्ते भी उन की शाक भाजी हैं। यदि वे रोगी हों तो डाक्टर साहब की जेब में पड़ी हुई पुड़िया, अथवा उन के 'अस्पताल' कहे जाने वाल कमरे में रखी हुई बांतलों की नाम मात्र की औषधियां उन के लिये राम-बाण हैं। उन की शिकायतें सुनने के लिये एक खास दिन मुकरर है, मानों अन्य दिन उन्हें शिकायतें होंगी ही नहीं। फिर उस दिन भी तो सुपिरटेन्डेन्ट के सामने उनकी वे ही शिकायतें पेश हो सकती हैं, जिनके लिये जेलर साहब ने अनुमित

देने की छुपा को हो। सदीं के दिनों में उन्हें झोढ़ने विछाने को पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलते। इस से उन्हें जुकाम, खांसी, नमोनिया झादि की बीमारी हो जाती है। गर्मियों में उन्हें ओढ़ने को चादर नहीं मिलती, इससे रात्रि में मच्छर उन्हें शान्ति से सोने नहीं देते, और वे सिर-दर्द और मेलेरिया झादि के शिकार हो जाते हैं। रात्रि में शान्ति-भंग करने का एक दूसरा कार्य भी वहां जारी रहता है; वह है, हर आध-आध घंटे में पहरेदारों का बैरक में चिल्लाना और कैदियों को गिनना। इससे कैदी अपनी रही सही शान्ति से भी वंचित हो जाते हैं। फिर, अनुशासन के नाम पर उन्हें सबेरे निर्धारित समय पर अवश्य उठ जाना चाहिये, चाहे रात्रि में उन्हें पर्याप्त निद्रा न भी आयी हो। रोज रोज की निद्रा की कभी शरीर और मस्तिष्क को कैसा विकार-युक्त बना देती है, इसे भुक्त-भोगी ही जानते हैं।

कैदियों को शौच जाने के लिये भी स्वतंत्रता नहीं, उसका समय निर्घारित है, घंटा बजने पर उन्हें तैयार होना ही चाहिये। उन्हें गाली-गलौच देना या मारना पीटना तो ऐसी साधारण बातें हैं, कि कुछ दिन बाद उन में से बहुत-सों को इनका अभ्यास ही हो जाता है। कहने को तो उन्हें पढ़ाने लिखाने की भी व्यवस्था होती है, परन्तु यह तो मोटी अक्क की बात है, कि कौन अधिकारी यह चाहेगा कि कैदी में कुछ सोचने समभने की शक्ति हो और वह जेल के जीवन की खरी आलोचना करने का साहस करे। कुछ अधिकारी कभी कभी अपने व्यवहार की श्रेष्ठता सिद्ध

करने के लिये कैदियों का वजन बढ़ने का प्रमाण दिया करते हैं, परन्तु यदि लोगों की दशा ऐसी खराब है कि उन्हें अपने घर रोज दो बख्त पेट भर खाने को नहीं मिलता और जेल में जैसे-तैसे उनकी उदर-पूर्ति होने से उन का शरीर कुछ पृष्ट हो जाता है, तो इस से देश की हीनता का परिचय अवश्य मिलता है, जेल जीवन की श्रेष्टता का समर्थन नहीं हो सकता।

जेल का वातावरण-जेलर साहब प्राय: नीति श्रीर घर्म के उपदेशक की तरह न रह कर एक शासक और प्रवन्धक के के रूप में रहते हैं, उन्हें हर घड़ी यह ख्याल रहता है कि ऐसा न हो कि कहीं कैदियों से नमीं का वर्ताव करने से जेल के अनु-शासन या 'डिसिपलिन' में कुछ अन्तर आजाय। जेल में काम करने वाले जमादार और पहरेदार ('वार्डर') आदि कुछ खास विश्वास-पात्र कैदी होते हैं जो जेलर तथा अन्य अधिकारियों को खुश रखने को कला में प्रवीस होते हैं। जो कैदी इन लोगों की हां-इज़री और ख़ुशामद आदि करता है, जो इन के इशारों के मुताबिक चलने में आना-कानी नहीं करता, जो अपने विचार स्वातंत्र्य को सर्वधा छोड़ देता है, जिस में आत्म-सम्मान की भावना नहीं रहती, उसी कैरी की प्रायः मजे से गुजरती है। इस के विपरीत, जो सज्जन वहां अपने स्वामिमान आदि के कारण इस वातावरण के अनुकूल वनने में सफल नहीं होता, वह विविध प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पाता है। यह बात बहुतों ने श्रनुभव की है, श्रीर सर्व-साधारण ने सुनी है। कैदी यह तो जानते ही हैं कि वे जेल का रंग-ढंग नहीं बदल सकते। इस लिये वे प्रायः इस बात का भरपूर प्रयत्न करते हैं कि वे श्रपने श्राप को उस के दूषित वायु-मंडल के श्रनुकूल बना लें।

एकांगी और पातकी जीवन—साधारण नागरिक जीवन में मनुष्य अपने भाई वन्धुओं के अतिरिक्त स्त्री जाति के भी संसर्ग में आता है। घर में मां बहिन और पितन मिलती है तो बाहर और भी महिलाओं से समय समय पर मिलना जुलना होता है। समय समय पर मनोहर मृतिं, निर्दोष बाल बच्चों से जी बहुलता है। इस से उसे नवीन, ताजे, तथा विभिन्न प्रकार के मानसिक-स्वास्थ-वर्द्धक अनुभव होते हैं। परन्तु, जेल में उसे प्राय: अपनी ही उम्र के आदिमियों की संगति में रहना पड़ता है, श्रीर वह भी अपराधियों की में। इस से उस के जीवन के एकांगी-पन, निरसता तथा यान्त्रिकता का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। उसे दिन रात एक खास नक्शे के मुताबिक बने हुए मकानों में रहना होता है, एक निर्धारित चेत्र से बाहर आने जाने की उसे अनुमति नहीं होती। हंसने खेलने तथा अपने विविध मनोभावों को पकट करने का उसे कोई अवसर ही नहीं मिलता। जमादारों और जेलर श्रादि की हर प्रकार की संख्तियां डसे चुप-चाप एक पशु की भांति सहन करते रहना चाहिये। जेल का व्यवहार श्रधिकांश में शुब्क, सद्भाव-हीन ही नहीं, पतन-

कारी होता है। उस में से जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या आत्मिक दृष्टि से कुछ उन्नत होकर निकले तो यह उस व्यक्ति की विशेषता समभी जानी चाहिये; इसका यश जेल या उसके अधिकारियों को कदापि नहीं। वे तो मानों पूर्ण रूप से चेतन मनुष्य को जड़, नर्म को कठोर, धर्म-भीर को निर्ह्मज और भोले-भालों को अपराधी, तथा साधारण अपराधियों को घोर कुकर्मी बनाने का बीड़ा उठाये होते हैं।

जोल समाज के रक्षक नहीं—रोज-मर्रा के अनुभव की बात है कि जेलों में कुछ समय रहने के बाद आदमी, पहले की अपेक्षा समाज के लिये अधिक भय-प्रद हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि अपराधियों को समाज से प्रथक जेल में रखकर, समाज की, उनके द्वारा होने वाली हानि से, तथा उनके घातक प्रभाव से रक्षा की जाती है। यदि थोड़ी देर के लिये इसे सत्य ही मान लिया जाय तो सोचना तो यह है कि यह रक्षा कितने कम समय के लिये होती है, और पीछे इसका कितना भारी मूल्य देना पड़ता है। यदि एक अपराधी के साल दो साल जेल में रहने की दशा में समाज की उस से रक्षा हुई, और पीछे वह और अधिक अपराधी और समाज-द्रोही बन कर कई वर्ष का जीवन समाज में ज्यतीत करने के लिये आ जाता है तो क्या समाज को अपनी पूर्व रक्षा अब बहुत मंहगी न पड़ेगी! मनुष्यों के सनुष्यत्व का हास करने और उनका नैतिक (तथा कुछ

दशाश्चों में शारीरिक) पतन करने वाली प्रायः सब सहायक बातें जेलों में विद्यमान होती हैं। श्राधुनिक जेलखानों की, उस अस्पताल सेतुलना की जा सकती है, जो डबल नमोनिये के मरीज का इलाज करने के लिये उसे बर्फ में स्नान कराये श्रीर फिर उसे ऐसे स्थान में बैठाये जहां ठंडी हवा के मोके खूब श्राते हों, तथा सोने के जगह में भी खूब सर्दी हो, श्रीर श्रोढ़ने बिछाने के कपड़े भी बहुत कम हों।

कैद से समाज-विद्रोह बढ़ता है—केदी औरों से पृथक् रहने के कारण प्रायः उदास सा रहता है, उसके मन में स्फूर्ति या चेतना का भाव नहीं रहता। वह अपने आपको एक पींजरे में बन्द पन्नी की तरह सममता है—जेत की इमारत पींजरे से मिलती-जुलती भी है। वहां का तमाम वातावरण बड़ा विचित्र, निरस और निराशा-जनक होता है। कैदी प्रायः अपने आपको निर्दोष मानता, और सामाजिक अन्याय का शिकार सममता है। अन्य कैदियों की कुसंगति में उसे नये अपराध करने को शिचा मिल ही जाती है। बस, उस में समाज से, धनवानों और सत्ता-धारियों से, बदला लेने की भावना जागृत होकर कमशः बढ़ती रहती है। इस के अतिरिक्त, बहुधा ऐसा भी होता है कि एक आदमी के कैदी बन जाने से उसके बालकों और स्त्री आदि को बहुत आर्थिक तथा अन्य संकट सहना पड़ता है, उन में भी समाज-विद्रोह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं।

जोलों में व्यभिचार—पैसे के बल से कैदियों को, और श्रीय कार-बल से श्रीवकारियों को वर्जित पदार्थ भी मिलते ही रहते हैं। श्रीर तो और, जेलों में व्यभिचार भी यथेष्ट मात्रा में होता है। श्रप्राकृतिक दोष भी कम नहीं होते। श्रारम्म में कुछ श्रादमी सख्ती से बचने के लिये, श्रीर कुछ खान-पान बीड़ी-सिशेट श्रादि के प्रलोभन से दुष्कृत्यों के शिकार होते हैं, श्रीर पीछे तो उनकी श्रादत ही पड़ जाती है। खेद का विषय है कि पतन की यह चरम सीमा भी जेलों में विद्यमान रहती है, श्रीर मानों श्रांख भीच कर सहन की जाती है।

रोगी वनने के पयत —साधारण मनुष्य भी बहुधा काम या परिश्रम से जी चुराया करते हैं, फिर जेलों के दूषित वाता-वरण में, वहां के श्र-नैतिक जीवन की परिस्थित में, रहने वाले कैदी यदि मेहनत से बचने का प्रयत्न करें तो क्या आश्चर्य है! मेहनत से बचने का वहां सरल मार्ग यही है कि किसी प्रकार रोगी वन जांय। कुछ आदमी दिन रात बीमार पड़ जाने की इच्छा करते हैं, और बीमारी इनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करती। इस लिये इन्हें जबरदस्ती उसे खींच लाना होता है। ये तरह-तरह की चालवाजियां करके कमजोर हो जाते हैं, खून के दस्त करने लगते हैं, बुखार चढ़ा लेते हैं। जेल का डाक्टर इन्हें स्वस्थ होने की विधि बतलाता है तो ये उस के विपरीत चलते हैं; कुपथ्य करते हैं। इस प्रकार जब डाक्टर को

रोगी का सहयोग प्राप्त न हो तो रोग का निवारण कैसे हो सकता है।

आत्म इत्याएं—कुछ कैदी तो जेल में होने वाले व्यवहार से निराश ही हो जाते हैं, उन्हें जीवन का मोह नहीं रहता, वे मृत्यु का स्वागत करने को उत्सुक रहते हैं, और उसके आने में देरी लगते देखकर वे स्वयं अपने प्राणों का अन्त करने का प्रयत करते हैं। कैदियों की इस मनोवृत्ति से श्रिधिकारी परिचित होते हैं, श्रौर वे इस विषय में यथेष्ट सतक रहते हैं। कैदियों के पास लोहे, पत्थर या रस्सी आदि का दुकड़ा नहीं रहने दिया जाता, प्रति दिन सायंकाल के समय सब की तलाशी ली जाती है, रात को 'वार्डर' लालटेन लेकर चौकसी करता है। फिर भी कभी कभी आत्म-हत्याएं होती ही रहती हैं। कैदी जानते हैं कि यदि पहरे वाला किसी को ऐसा प्रयत्न करते देख लेगा तो उन पर और भी बुरी बीतेगी, इस लिये वे किसी प्रकार उस की आंख बचा कर अपनी कार्रवाई करते हैं, श्रीर कोई कोई अपने दुस्साहस में सफल भी हो जाते हैं। सबेरे जब उन की गिनती होती हैं, तो एक कम हो जाता है; जीवित जागृत प्राग्णी की जगह लाश मात्र रह जाती है।

राजनैतिक कैंदी—यद्यपि राजनैतिक कैंदी प्रायः निस्स्वार्थ, देश-हितैषी और परोपकारी होते हैं, अनेक जेलों में उन के साथ भी बेईमान चोर डाकू और हत्यारे आदि की तरह ही बर्तीव किया

जाता है। उनका घोर श्रपमान किया जाता है, कभी कभी तो उन्हें दुर्गंध-युक्त स्थानों में रहने को बाध्य किया जाता है, श्रथवा उन्हें और तकलीफें दी जाती है। इस से जेलों में कई बार सुदीर्घ भूख हड़ताल होती है। समय समय पर कुछ माई के लाल सदैव के लिये इन विभत्स और नारकीय लीलाओं से छुटकारा पा जाते हैं।

मारतवर्व में सरकार जिन थोड़े से 'प्रतिष्ठित' कैदियों को 'ए' या 'बी' श्रेणी में रखती है, और भोजनादि की कुछ विशेष सहुलियतें देती है, इन में से भी श्राधिकतर का स्वास्थ खराब ही हो जाता है। इस का मुख्य कारण यह है कि उन्हें भी तो बंधन के ही बातावरण में रहना पढता है. प्रत्येक बात व्यवहार से उन्हें अपनी पराधीनता या दासता का अनुभव कराया जाता है। जेब की तलाशी देना, उन नम्बरदारों की अधीनता या पहरे में रहना, जो प्रायः चोर धौर डाकुओं में से बनाये जाते हैं, बहुधा अधिकतर समय ताले में बन्द रहना, जेल के सिद्धान्त-हीन रिवाज की पावन्दी करना उन के लिये आवश्यक है। और, यह उन की मार्नासक पोड़ा का पर्याप्त कारण है। फिर, यद्यपि उन्हें भोजन की सामग्री निर्धारित मात्रा में मिलती है, परन्त वह सामग्री होती तो जेल-श्रिधकारियों या उन के कृपा-पात्र ठेकेदार के द्वारा ही खरीदी हुई जिस की एक विशेषता यह रहती है कि दाम बढ़िया और चीज घटिया। प्रतिदिन घटिया अत्र, घी आदि खाकर वे कब तक स्वस्थ रह सकते हैं?

जोत जीवन का, अधिकारियों पर बुरा प्रभाव—जेल के जीवन का प्रभाव उसके अधिकारियों पर भी अच्छा नहीं पड़ता। अधिकारियों का मुख्य विचारणीय विषय यह रहता है कि किस प्रकार कैदियों को जेल रूपी पींजरे में सरलता-पूर्वक बन्द रखते हुए स्वयं आराम पावें। वे जेलों के अनुशासन सम्बन्धी नियम बहुत कठोर श्रीर द्या-शून्य बनाते रहते हैं। वे बहुधा चिड्चिड़े क्रोधी तथा तर्क-शून्य और अविवेकी हो जाते हैं। इससे कैदियों में प्रति-किया और बदले का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। इस पर नियम और कठोर बनाये जाते हैं, फलत: कैदी श्रीर श्रधिक उत्तेजित श्रीर श्रनुशासन-हीन हो जाते हैं। इस प्रकार कैदी और अधिकारियों के बीच में क्रिया और प्रति-क्रिया की भावना बढ़ती है और दोनों ही एक दूसरे के पतन का मार्ग अधिकाधिक प्रशस्त करते रहते हैं। सुपरिंटेन्डेन्ट, जेलर, दरोगा, हेडक़र्क, गल्ला-गोदाम का मुन्शी, मिलाई वाला मुन्शी, डाक्टर, जमादार त्रादि विविध कर्मचारियों ने अन्यान्य बातों में अपनी अपनी आय बढ़ाने के कैसे विविध और अनुचित उपाय निकाल रखे हैं, इस बात को जेल परिवार के अनेक सदस्य जानते हैं, और जानते हुए भी कुरालता-पूर्वक छुपाते हैं। कहावत ठीक हो है 'चोर चोर मौसरे भाई।' इन लोगों का भन्डा-फोड़ तब ही होता है, जब इस मंडली में से एकाघ का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता अथवा कोई

नया पदाधिकारी उस वातावरण से यथेष्ठ प्रभावित न होने के कारण, स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहता।

जनता पर दुष्प्रभाव-यदि जेलों का जीवन केवल कैदियों, तथा जेल-अधिकारियों के लिये अनिष्टकारो होता, और इससे सर्व साधारण जनता का कुछ कल्याण हाता तो भी गनीमत थी। यह संतोष कर लिया जाता कि कैदियों और जेल अधिकारियों पर होने वाले दुष्प्रभाव के प्रतिफल-स्वरूप जनता का कुछ लाभ हो जाता है। परन्तु जेल-प्रथा तो लोगों के हृदयों में से त्तमा, सहानुभूति, दया आदि कम करती रहती है। आदमी एक दूसरे के दंड पाने में तथा कब्ट भोगने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। समाज में सहयोग के भाव की न्यूनता होती है। मुट्टो भर घनी और 'प्रतिष्ठित' आदमी बड़ी बड़ी चालाकियों से धनोपार्जन करते हुए उन निर्धन ख्रौर असहाय व्यक्तियों के दंड पाने से संतुष्ट और सुखी माल्म होते हैं जो बेचारे भूखे मरते या सदी गर्मी में तड़कते हुए दो मुट्टी दानों के लिये चोरी करते या भूठ वोलने को वाध्य होते हैं। ये बेचारे 'सभ्य' समाज की दृष्टि में पतित और घृिणत समभे जाते हैं। ऐसे भावों के रचगा करने वाले समाज का परमात्मा ही बेली है।

जेल की उपयोगिता की कसोटी; मुक्त होने वाले केदियों का जीवन—कोई अस्पताल सुयोग्य कर्मचारियों के हाथ में है या अयोग्य व्यक्तियों के, इस विषय की जांच करने

का सरल और सुवोध उपाय यह देखना है कि वहां किसी रोगो को कितना जल्दी ऐसा स्वस्थ करके अपने घर जाने की छुट्टी दे दी जाती है, कि फिर उसे सहसा उस अस्पताल की शरण में आने की आवश्यकता न रहे। यदि किसी अस्पताल में—चाहे वहां टीप टाप और आडम्बर कितना ही क्यों न हो—एक रोगी, डाक्टर की इच्छानुसार समय व्यतीत करने पर भला चंगा नहीं होता, अथवा उसे केवल अस्पताल की हवा और भोजन ही अनुकूल पड़ता है, वहां से बाहर आते ही वह फिर बीमारी के चिन्ह सूचित करता है, और उसे बार बार अस्पताल में लाना लाना पड़ता है, ता अस्पताल के प्रबन्धकों या संचालकों की अयोग्यता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा।

इसी प्रकार हम जेल के विषय में विचार करें। जेल, अप-राधियों को केवल 'अच्छे केंदी' बनाते हैं। वहां वे भय आदि कें कारण कुछ नियमित व्यवहार करते हैं, परन्तु जब वे केंद्र की सजा पूरी करके नागरिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो मालूम हो जाता है कि वे इस जीवन के योग्य नहीं हैं; जेल में उन्हें 'अच्छा नागरिक' बनना नहीं सिखाया गया। उनके चरित्र और स्वभाव आदि में कुछ सुधार नहीं हुआ, जो परिवर्तन हुआ है, वह गलत दिशा में हुआ हैं। जेल में वे एक खास ढांचे में ढल गये थे, उस से उन का अब इस नयी दुनिया में निर्वाह होना कठिन है, और हां, अब एक नयी समस्या और भी तो उपस्थित हो जाती है, अब कोई उन का विश्वास नहीं करता। केंद्र से छूटा हुआ आदमी नौकरी श्रादि करने जाता है तो सब उसे 'श्रपराधी' या 'कैंद की सजा पाया हुआ' कह कर बुरी तरह दुरकारते हैं। वह वेचारा सर्व साधारण के लिये श्रविश्वास और घुणा का पात्र बन कर, जहां तहां मुह छिपाना चाहता है, पर इसमें उसके (तथा उस के परिवार वालों के) पापी पेट का तो काम नहीं चल सकता।

इस प्रकार स्थान स्थान पर निराशा और चिन्ता का भूत उस के सिर पर सवार रहता है। जेल में रहते हुए, उसमें समाज के प्रति विद्रोह भाव उत्पन्न हो गया था, उसने अपने साथियों से कुछ नये नये इथकंडे भी सीख लिये थे। वह अब अपने दुस्साहस आदि का खूब प्रयोग करता है। जब तक पुलिस अधिका-रियों तथा जनता की आसों में धूल मोंक सकता है, मोंकता रहता है। देव योग से यदि फिर गिरफ्तारी का नम्बर आ जाय तो इस से उसका मन मिलन नहीं होता; वह जानता है कि जेल की दुनिया जानी पहचानी है, इस वार वह अन्य कैदियों में साधारण या नर्वासखये का जीवन नहीं बिताएगा, वरन वह औरों का उस्ताद बन कर रहेगा और उनके सन्मुख खूब डींगे मारने वाला, अभिमानी और साहसी होगा।

इन वातों का विस्तार करना व्यर्थ है। विवेकशील पाठक उपर्युक्त रेखाचित्र के रंग स्वयं अपनी अपनी कल्पना से भर सकते हैं। हम तो समभते हैं कि विना रंगसाजी के ही, अपर कही वातें इस बात का यथेष्ठ प्रमाण हैं कि जेलों की वर्तमान पद्धति अनुपयोगी ही नहीं, अनिष्टकर है।

श्रार्थिक दृष्टि से विचार-जेलों में सादी कैंद वालों से तो कुछ श्राय होती ही नहीं। सख्त केंद्र वालों के अम-चक्की पीसने कपड़ा दरी कुर्सी अदि बुनने, या बाग लगाने आदि से जो आय होती है, वह बहुत साधारण सी होती है। श्रौर, दोनों प्रकार के कैदियों पर जो खर्च होता है वह बहुत श्रधिक होता है, यद्यपि साधारण कैदियों के भोजन बस्त आदि में बहुत कंजूसी बर्ती जाती है। इस प्रकार कैदियों की मह के खर्च का खासा भार देश के निरपराध नागरिकों पर पड़ता है। कैदियों पर जितना रूपया, श्रामद्नी की श्रपेज्ञा श्रधिक खर्च होता है, वह सर्व साधारण से प्राप्त टैक्सों से लिया जाता है। खर्च की अधिकता का कारण जेलर, सुपरिन्टेन्डेन्ट ब्राद् कर्मचारियों का वेतन है ; ब्रौर श्रामद्नी कम होने का कारण यह है कि कैदी अपना काम बहुवा श्राधिकारियों के भय से करते हैं, उन्हें ऐसे कार्य करने के लिये वाध्य किया जाता है, जिनका उन को बिल्कुल अभ्यास नहीं होता। ऐसे कार्य में कैदियों के अंग, हाथ पांव यंत्र की मांति चलते हैं, उनका मन उसमें नहीं होता। वे प्रायः केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि श्रिधिकारियों की दृष्टि में, उन के काम की गिनती हो जाय, वैसे वह चाहे जितना रही हो। ऐसी भावना से जो काम किया जाता है, वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो ही कैसे सकता है ? उस में कचा सामान बहुत अधिक खराब जाना तथा उसके बाजार में अच्छे दाम न उठना स्वाभाविक ही है।

कैदियों की कार्य पद्धित से नैतिक हानि—कैदियों की वर्तमान कार्य पद्धित आर्थिक दृष्टि से हानिकर है, परन्तु इस से भी अधिक हानि नैतिक दृष्टि से होती है। कैदियों में स्वाव-लम्बन का भाव नहीं रहने पाता; उनकी योग्यता और शक्ति का विकास होना तो दूर रहा, उनका और हास होता हैं; वे अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिये अधिकारियों की कुपा के आश्रित रहते हैं, वे जो कुछ खाने पहनने को दें, वही स्वीकार करना होता है। उनकी इच्छा या रुचि का प्रश्न ही नहीं रहता, उन्हें इन का दमन करना पड़ता है।

केंद्र की अविध निश्चित होना, इस पद्धित को तर्कशून्य सिद्ध करता है—जेकों का उद्देश्य अपराधियों का सुधार
करना है, यह कथन तो इसी बात से कट जाता है कि प्रत्येक
कैरी को निर्धारित अविध तक जेक में रहने के किये वाध्य किया
जाता है। न्यायाधीश एक बारगी तय कर देते हैं कि इस अपराधी
को डेढ साल, इसे दस महिने, और उसे ढाई महिने जेक में रहना
ही होगा; चाहे वे इतने समय में विल्कुल ही न सुधरें (और भी
बिगड़ जांय), अथवा उनमें से कोई प्रथम दिन ही ऐसा प्रतीत
हो जाय कि उस की अपराध करने की मनोवृत्ति विल्कुल नहीं
है, केवल कानूनी दाव-पेंच के कारण वह अपराधी ठहरा दिया
गया है। कोई विचारवान डाक्टर इस बात का कभी आग्रह नहीं
करता कि रोगी को अमुक अविध तक अस्पताल में रहना ही

होगा, चाहे वह इस से पूर्व ही पूर्ण स्वस्थ क्यों न हो जाय। परन्तु श्रपराधियों को कैंद करके रखने में ऐसे विचार को सर्वथा तिलांजिल दे दी जाती है। श्राह! वर्तमान जेल-प्रणाली कैसी तर्क-शून्य है, इस में कितनी श्रविवेकता श्रौर जड़ता है!

सातवां परिच्छेद

-:0:-

नज्रबन्दी, कालापानी ऋौर देश-निर्वासन

"काले पानी की सज़ा से तो फांसी ही अच्छी। ज़िन्दगी भर घुलने से तो थोड़ी देर का कष्ट, चाहे वह कितना ही भयानक क्यों न हो, अच्छा समका जाना चाहिये।"

नज़रबन्दी—पिछले परिच्छेद में कैंद की सजा का विचार हो चुका है। कैंद वह ही व्यक्ति किया जाता है जिस पर मुकदमा चल चुकता है, और जो न्यायालय से दोषी प्रमाणित हो चुकता है। परन्तु बहुत से राज्यों में ऐसे भी अनेक व्यक्ति होते हैं, जिन पर कोई अभियोग नहीं चलाया जाता, जिन्हें अपनी सफाई देने का अवसर नहीं मिलता, जो अधिकारियों के सन्देह के कारण ही अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर दिये जाते हैं और किसी खास स्थान में, और वहां भी बहुत बन्धनों के साथ, रहने को वाध्य किये जाते हैं।

नजरवन्दों की दशा—नजरवन्दों को यह मालूम नहीं होता कि उन्हें किस अपराध के लिये दंड दिया जा रहा है। उनके भोजनादि की व्यवस्था यथेष्ठ सुखकर नहीं होती। और, उन के लिये इस से भी बड़ा कष्ट तो यह होता है कि वह अपने भक्ति-भाजन स्वदेश की सेवा करने से वंचित रहते हैं। उन्हें उस के सुख दुख का यथेष्ठ समाचार नहीं मिलता। वे अपने मान-सिक और शारिरिक रोगों में अपने परिवार और मित्रों की सहानुभूति और सहायता भी नहीं पा सकते।

राज्य के लिये दुष्परिणाम—कभी कभी माता पिता उन बचों की पीटा करते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। परन्तु अबीध बालक यह बात नहीं समभते कि उनका 'अपराध' क्या है। इन माता पिताओं के कार्य का कोई समभतार आदमी समर्थन नहीं कर सकता। वे अनुभव-शून्य हैं। अब उन राज्यों को क्या कहा जाय जो सम्य और बुद्धिमान होने का तो दावा करते हैं, परन्तु अपने शीढ़ आयु के समभदार और शिचित ज्यक्तियों तक को, बिना उन का अपराध बतलाए, दंडित करते हैं।

नजरबन्द व्यक्ति तो श्रपने श्रापको निर्दोष मानते ही हैं, श्रन्य बहुत से नागरिक भी प्रत्यत्त प्रमाण श्रर्थात् श्रदालती कार्रवाई के श्रभाव में उन्हें निरपराध समक्षते हैं। ज्यों ज्यों किसी राज्य में नजरबन्दों की संख्या बढ़ती है, साधारण नाग-रिकों की यह धारणा बढ़ती जाती है, कि राज्य श्रव निरपराध

को दंड देता है, यहां से न्याय घठता जाता है। कुछ नागरिक तो यह भो सोचने, और कभी कभी कहने तथा गोल-मोल शब्दों में लिखने भी लगते हैं कि राज्य के पास इन लोगों पर सुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, या उस में इतना साहस नहीं है जो इन पर मुकदमा चला सके, राज्य इतना निर्वल है कि इन लोगों के स्वतंत्र जीवन या व्यवहार को सहन नहीं कर सकता। ये सब बातें राज्य के लिये खिहतकर हैं। राज्य का प्रवत आधार नागरिकों का संतोष होता है। वह इतना दृढ़ होना चाहिये कि मुट्टी भर आदमी उसे हिला डुला न सकें। उस का शासन ऐसे उदार सिद्धान्तों पर, श्रौर, प्रजाके बहुमतानुकूल होना चाहिये कि नजरबन्दी का अवसर ही न आये। परन्तु खेद है कि कितने ही राज्य इस श्रोर ध्यान न देकर मानों ऊपरी लीपापोती करते हैं। कल्पना करो कि एक नगर में, रोग के कीटा सुत्रों को दूर न कर, वैद्य लोग किसी एक-आध रोगी को बस्ती से दूर कर देते हैं तो क्या केवल इस से अभीष्ट सिद्धि होगी! परन्तु संसार के कितने ही राज्य बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे प्रयोग करते आ रहे हैं, और अब बीसवीं शताब्दी के इस जागृति-कालमें भी कर रहे हैं।

नजरबन्दी की व्यर्थता—अपने आप को निर्देश सममने और कहने वाले, तथा न्यायालय से भी अपराधी न ठहराये जाने के कारण सर्वसाधारण की दृष्टि में भी निरंपराध माने जाने वाले, व्यक्तियों को नजरबन्द करके, यह आशा करना कि वे 'सन्मार्ग' पर आ जांयगे और अपराध करना छोड़ देंगे, बालू से तेल निकालने के समान है। नजरबन्दी के दंड से, राज्य अपने आपको, अपने अनेक बहु-मूल्य रह्नों के उपयोग से वंचित कर लेता है, वह उनकी चमक तथा प्रतिभा बढ़ने में वाधक हो जाता है, और साथ ही अन्य नागरिकों की सहानुभूति से कमशाः वंचित होता है, उनहें अपनी निर्वलता का परिचय देता है, और कुछ अंश में निर्वल होता भी जाता है। संसार के लिये क्या ही अच्छा हो, यदि विविध राज्य अपने नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता और विचार-शक्ति आदि से यथा सम्भव लाम उठाने की चेष्टा किया करें। अस्तु, नजरबन्दी के दंड की व्यर्थता स्पष्ट है।

कालापानी—यद्यपि बहुत से देशों से काले पानी की सजा उठ गयी तथा उठती जा रही है, तथापि वह पूर्ण रूप से नहीं उठी है; और कुछ राज्यों के अनेक व्यक्ति इस समय इस सजा को भुगत रहे हैं। अतः इस विषय में कुछ विचार किया जाना आवश्यक है। कालापानी लम्बी कैंद का ही एक रूपान्तर है। जब अपराध बहुत भारी समभा जाता है, परन्तु साथ ही इतना भारी भी नहीं कि मृत्यु-दंड दिया जाना उचित माना जाय, उस दशा में कहीं कहीं कालेपानी का दंड निधारित किया जाता है।

कैद से, एक विशेष भेद — कैद श्रीर कालेपानी में एक विशेष भेद है। कैदियों को जिन लोगों से काम पड़ता है, जिनकी संगित में रहना होता है, उन की चाल-ढाल, भाषा व्यवहार, रहन-सहन श्रादि से वे थोड़े बहुत परिचित होते हैं। परन्तु कालेपानी में सब कुछ इसके विपरीत होता है। वहां दूसरी ही बोल-चाल, दूसरा ही चलन श्रीर रहन-सहन, सब कुछ दूसरा ही दूसरा; श्रादमी श्रिधकांश अपरिचित। वहां भेजे जाने वाले को बात बात में यही श्राद्मव होता है कि में मात्र-भूमि की गोद से दूर, एकान्त में पड़ा हूँ, यहां मेरा कोई नहीं। वहां के मकान श्रीर हवा पानी में विदेशीपन की सी गन्ध श्राती है, वहां के प्राकृतिक हश्य, सूर्य चांद तारों में भी कुछ श्रपरिचित-पन का श्राभास मिलता है।

कालेपानी का दंड भुगतने वाले के लिये उस का स्वास्थ बिगाड़ने के वे सब साधन विद्यमान होते हैं, जिनकी सहज कल्पना हुआ करती है। उस का खान पान तो जैसा होता है, होता ही है, बहुधा उसे अच्छे हवा-पानी के स्थान में रहना भी नहीं मिलता। कालेपानी के लिये चुने वाली जगहें प्रायः होती ही ऐसी है, जिन का जल वायु अच्छा न हो, जहां बीमारियां ही नहीं, मृत्यु संख्या भी प्रायः अधिक होती हो। कुछ आदमी विविध शिकायतों के प्रतिवाद-स्वरूप भूख-इड़ताल भी करते हैं। इससे वहां की स्थित का कुछ अनुमान हो सकता है।

नैतिक भोजन का अभाव-कालेपानी भेजे जाने वाले अभागों के नैतिक मोजन की तो अत्यन्त ही दुर्दशा होती है। भले आदमियों का, ऊंचे विचार वालों का, सभ्य और शिचित आदमियों का, वहां काम ही क्या है ! वहां तो एक से एक अधिक घातक कार्य करने वाला डाकू, हत्यारा, या पड़यंत्र रचने वाला होता है। इन में जब कभी कोई शिचित और सभ्य पुरुष संयोग से. राजनैतिक अपराध में चला भी जाता है, तो उस बेचारे को वहां अपना समय काटना दूभर प्रतीत होता है। उस के लिये अपने जीवन की एक एक घडी पहाड सी मालूम होती है। जिस प्रकार नमक की खान में पड़ने वाली किसी मीठी वस्त की गति होती है, वही क्रमशः इस नवागन्तक की होती है। उस का पतन आरम्भ हो जाता है, वह चहुं और के दूषित वायु मंडल का चिर काल तक सामना नहीं कर सकता. कुछ दशाओं में अपनी इच्छा से, और कुछ दशाओं में अपनी इच्छा के विरुद्ध, वह, इस नवीन वातायरण के अनुकृत बनने लग जाता है। जो व्यक्ति असायारण शक्ति सम्पन्न हो. जिस की परमात्मा को ही रचा करनी अभीष्ट हो, उस की बात अलग हैं, पर ऐसा व्यक्ति कोई हजारों में एक-आध ही होता है, उसे अपवाद-स्वरूप समक लेना चाहिये, वह हमारे उपर्युक्त कथन को खंडन करने वाला नहीं कहा जा सकता।

अपने शारीरिक कच्टों के, मानसिक भोजन के अभाव के,

श्रीर सब से श्रिविक विदेशीयन से भरे हुए वातावरण की बातों के, चिन्तन से किसी किसी मनुष्य के मस्तिष्क पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है। उस की बुद्धि मन्द हो जाती है। उस में कुछ पागलपन-सा श्रा जाता है। वह श्रपने इस जीवन की श्रपेता मृत्यु को श्रिवक पसन्द करता है; यदि उस का वश चले तो प्रायः वह कोई ऐसा दुष्कृत्य करने में संकोच न करेगा जिस के फल-स्वरूप उसे उसकी मन-चाही मृत्यु प्राप्त हो जाय, श्रीर वह इस हर घड़ी के कष्ट से छुटकारा पा जाय।

कालापानी मृत्यु-दंड से भी बुरा है—यद्यपि कानून में कालेपानी का दंड मृत्यु-दंड से कुछ हल्के दर्जे का समका जाता है, परन्तु अनेक विचारवान पुरुषों की दृष्टि में यह उससे कहीं अधिक कठोर है। यदि इस के दुष्परिणामों का कुछ ठीक अनुमान हो जाय तो अनेक आदमी इसे मृत्युदंड से अच्छा या नमें न समकों, क्यों कि 'अपने देश की धरती और आकाश से, वायु और प्रकाश से, दूर रहना मनुष्य को प्रति दिन एक नयी मौत का मजा चखाता है।'

श्रोफ! वह मस्तिष्क मानव जाति का कैसा हित-नाशक होगा, जिसने इस दंड का श्राविष्कार किया। इस में 'श्रपराधी' के सुधार की तो गुंजायश ही नहीं—उसका जितना पतन हो जाय थोड़ा है। इस के श्राविरिक्त कालेपानी के 'श्रप-राधियों' की न्यवस्था करने वाले श्रधिकारी भी गौण रूप से इस दंड के घातक परिणाम से मुक्त नहीं रह सकते । हर समय हिन्सक जानवरों के पास रहने से, और उनकी ही देख-रेख में लगे रहने से मनुष्य के कुछ मानवी गुणों के हास होने की सम्भावना होती है। उसी प्रकार ऐसे 'घोर अपराधियों' के वाता-वरण में रहने वाले, और विशेषतया उन्हें दंड देने की व्यवस्था की चिन्ता में लवलीन, अधिकारी को भी अपने मानसिक या आत्मिक उत्थान का मार्ग निकालना कठिन है, पतन तो सन्मुख ही है।

स्वभाव-विरुद्ध जुर्म—क्रोटी उम्र के अपराधियों को काले-पानी की सजा देने से वे हानियां तो हैं ही, जो जेल की सजा से होती हैं, उन के अतिरिक्त यह भयंकर हानि और भी है कि इससे वहां स्वभाव-विरुद्ध जुर्म की बृद्धि होती है। यद्यपि यह युराई कुछ अंश में जेलों में भी रहती है, पर कालेपानी में तो यह अतिशय मात्रा में होती है, और होना स्वाभाविक है। इसका विशेष कारण जैसा कि श्री भाई परमानन्द जी ने लिखा है,% यह है कि वहां लोगों को भिन्न भिन्न प्रदेशों से लाया जाता है, जिन में से कई कठोर चित्त और स्वभाव से ही बदमाश होते हैं। कुछ आदमी प्राय: कोमल प्रकृति के होते हैं। इन में से जो छोटी आयु के होते हैं, उन को खरा कर, नई जगह में काम की सख्ती दिखा कर, या कुछ लालच दे कर बिगाड़ना बहुत साधारण बात है।

[🔆] काले पानी की करावास कहानी।

इन बातों का विचार करके, क्या भिन्न भिन्न राज्यों के अधिकारी अपने यहां के कानून से काले पानी की सजा, विशेष-तया बालकों और अहिन्सक अपराधियों के लिये, सर्वथा उठाने की कृपा करेंगे ?

समाज रक्षा का विचार-कल्पना करो कि किसी बादमी का स्वभाव या आदत ऐसे अपराध करने की पड़गयी है जिन के लिये आज कल कालेपानी की सजा दी जाती है। क्या उस से समाज की रचा करने के लिये उसे कालेपानी का दंड न दिया जाना चाहिये ? हमने अन्यत्र बताया है कि अपराधी स्वमाव वालों को मनोविज्ञान वैत्ताओं की देख-रेख में रखा जाना चाहिये। उन के लिये नये ढंग के मानसिक चिकित्सालयों की व्यवस्था होनी चाहिये। ये 'त्रौषधालय' सात समुद्र पार कालेपानी में रखने की श्रावश्यकता नहीं, ये तो मातृभूमि में ही, कही सुन्दर प्राकृतिक दृश्य वाली भूमि में, हां बस्ती या धाबादी से कुछ दूर होने चाहिये। इन के अधिकारी हृदय-हीन कानून के पंडित होने की जरुरत नहीं, वे तो सहातुभूति-पूर्ण दयालु, मनुष्य स्वाभाव को सुधारने में द्व, मनोविज्ञान के आचार्य होने चाहिये। निदान, समाज-रत्ता के विचार से भी कालेपानी के दंड की पद्धति श्रनावश्यक और श्रनुचित है।

पहले कहा जा चुका है कि कालापानी लम्बी कैंद का ही एक विशेष रूपान्तर है; और, कैंद के विषय में हम अपने

सविस्तर विचार पहले प्रकट कर चुके हैं, इस लिये यहां काले-पानी के विषय में कुछ श्रौर श्रियिक लिखने की श्रावश्यकता नहीं है, पाठक इस विषय सम्बन्धी श्रन्य बातों का विचार स्वयं करलें।

देश-निर्वासन—कुछ राज्यों में विशेषतया राजनैतिक अप-राघों के अपराधियों को देश-निर्वासन का दंड दिया जाता है, अथवा कुछ खास प्रकार के अपराधी जब कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं तो उन्हें राज्य अपनी सीमा में नहीं आने देता। इन के खान-पान, रहन सहन, जीवन मरण आदि की वह राज्य कुछ चिन्ता नहीं करता। यदि सौमाग्य से ये अपने व्यवहार कौराल योग्यता आदि से दूसरे राज्य में अपना कुछ स्थान बना सकें तो इन की भौतिक आवश्यकताओं की पृति होता रहतो है, अन्यथा उनका निर्वाह होना भी कठिन है, फिर उन्हें मातृ-भूमि से दूर रहने और उस की सेवा करने से वंचित होने का जो मानसिक कब्द होता है, वह तो वहां अनिवार्य ही है।

निर्वासितों की दृष्टि से—िनर्वासित व्यक्ति प्रायः परिपक्त अवस्था वाले ही होते हैं, इस लिये यह आशा तो करनी ही नहीं चाहिये कि इस दंड से वे अपना मत बदल देंगे और उन का कुछ 'सुधार' हो जायगा। अनेक मनुष्यों का यह स्वभाव होता है कि जब उनके विचारों का विरोध होता है, या जब उन्हें अपने विचारों के लिये कष्ट उठाना पड़ता है, तो वे अपने विचारों में श्रीर भी श्रिष्टिक हढ़ हो जाते हैं। यह बात श्रनेक देश निर्वासितों के बारे में चिरतार्थ हुई है। इन सज्जनों का, निर्वासन से पूर्व जो श्रम्पष्ट या घुन्धला सा विचार था उस पर उन्हों ने निर्वासन के बाद खूब चिन्तन श्रीर मनन किया श्रीर फिर उसके प्रचार में तन मन से लवलीन हो गये। इस प्रकार निर्वासन का दंड, जहां तक निर्वासितों का सम्बन्ध है, सुधारक नहीं होता।

राज्य के लिये—फिर, इस दंड से अन्य नागरिकों के स्वतंत्र चिन्तन में बाधा उपस्थित होना तथा उनमें से कुछ की निर्वासितों के प्रति सहानुभूति हो जाना स्वामाविक ही है। और, यह बात राज्य के लिये अन्ततः अच्छी नहीं है। इस के अतिरिक्त जब निर्वासित व्यक्ति अन्य राज्यों की शरण लेते हैं और वहां अनेक आदमी इन के सम्पर्क में आने लगते हैं तो निर्वासन करने वाले राज्य की निन्दा होती है, और उस के विषय में विश्व व्यापी लोकमत प्रतिकृत होने में सहायता मिलती है। यह ठीक है कि कुछ राज्य इस विषय में विशेष चिन्ता करते हुए मालूम नहीं होते; परन्तु जिस प्रकार व्यक्तियों के लिये लोक-लाज का विचार रखना उचित है, उसी प्रकार राज्य भी विश्व परिवार में अपने मान-प्रतिष्ठा की रचा करें, तो अच्छा ही है।

आठवां परिच्छेद

--:0:--

फांसी

'सब प्रमाणों से यह प्रकट है कि प्राण-दंड वास्तव में श्रपराध-निवारक नहीं होता। यह पश्चत्व-पूर्ण कृत्यों के लिये वाधक न होकर उत्तेजक ही होता है। " इस दंड को उठा देने के पत्त में स्पष्ट निर्णय हो जाने से देश में नैतिक दृष्टि से उत्तम प्रभाव होगा।"

—'डेली हेरल्ड'

पाचीन काल में प्राण दंड का वाहुल्य—संसार में प्राण-दंड चिरकाल से प्रचलित है। पहले तो यह दंड बहुत ही अधिक दिया जाता था। ऐसे कितने ही अपराधों के लिये, जो आज कल बहुत हलके या साधारण सममें जाते हैं, पहले प्राण-दंड का ही विधान था। पारचात्य संसार में इंगलैंड स्वतंत्रता की जन्म-भूमि होने के लिये प्रसिद्ध है। वहां अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में डेढ़ सौ से अधिक प्रकार के अपराध ऐसे माने जाते थे, जिनके लिये कानून से प्राण-दंड होने की व्यवस्था थी।

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ तक की वात है कि वहां एक शिलिङ्ग (लगभग बारह आने) से अधिक मृत्य की वस्तु चुराने वाले को फांसी की सजा देने का नियम था। राज वर्म से भिन्न किसी अन्य मत की मानना भी अनेक देशों में वहुत समय तक ऐसा अपराध रहा है, जिसके लिये आदिमियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था। जादू टोने या जालसाजियों के अपराधियों को भी पहले फांसी मिलने की प्रथा रही है।

प्राण-हरण की किया—प्राचीन काल में प्राण दंड के लिये कहीं कहीं खूब घूम-धाम की जाती थी। इसका मानों एक उत्सव सा होता था। इस दंड की विधि भी एक से एक अधिक अनोखी और क्रूरता-पूर्ण थी। कहीं मनुष्यों को दीवार में चुना जाता था, कहीं वे रथ या गाड़ी के पहियों अथवा हाथियों के पावों के नीचे कुचले जाते थे, कहीं पेड़ों से बांधकर या कुछ हिस्सा जमीन में गाड़कर कुचों आदि से कटवा दिए जाते थे, कहीं पत्थर और इंटों की वर्षा द्वारा अपराधी के प्राण-हरण किये जाते थे। सूली या सलीव पर चढ़ाना, विष पिलाना, जल्लाद के खंजर द्वारा सिर घड़ से अलग करना या गले में फांसी का फन्दा लगाना, औटते हुए तेल की कढ़ाई में, अत्यन्त गर्म लोहे के तवों पर या चिता में वैठा कर जला देना मामूली बात थी। यद्यपि इनमें से कुछ बातों ने अब भी मानव समाज का पिंड नहीं छोड़ा है, तथापि सम्य देशों में इनमें से

अधिकांश निंद्य और त्याज्य हैं। अब किसी को तड़पा तड़पा कर मारने से आदमी मानों उकता गये हैं। और, जल्दी से जल्दी, बिना आडम्बर के ही यह किया निपटा दी जाती है। उन्नत पाश्चात्य राज्यों में प्राण-दंड के अपराधी को बिजली की इसीं पर बैठाया, और ज्ञण भर में प्राण पखेरू उड़े। अब तो 'सुगन्धित' गैस से भी अपराधी को मारने का प्रयोग होने लगा है। *

लोगों का अन्ध विश्वास—दुनियां में श्राधिकांश श्रादमी चलते प्रवाह में यह जाने वाले होते हैं। प्रवाह की दिशा ठीक है या नहीं, इसे सम्यग् विचार कर श्रपना कर्तव्य निश्चय करने वाले, श्रावश्यकता हो तो प्रवाह के विरुद्ध चलने वाले, व्यक्ति इने गिने होते हैं। यह बात प्राण्-दंड के विषय में विशेष रूप से चिरतार्थ होती है। यह जिस प्राचीन काल से श्रारम्भ हुश्चा, तब से श्राधिकांश श्रादमी इसके प्रत्यत्त या गौण रूप से समर्थक ही होते श्राये हैं। साधारण लोगों का ऐसा श्रन्थ विश्वास होता है कि जा कुछ कानून कहता है, वह दुनिया भर के सममदारों की सम्मित है, उसके विरुद्ध कुछ कहना सुनना नहीं चाहिये। वे

[%] माई १६३३ का समाचार है कि नेवादा राज्य में एक कैदी की कुर्सी के नीचे गंधक के तेजाब की एक बाक्टो रख दी गयी और ठीक समय पर जल्लाद जे उस तेजाब में सोड़ियम सीनाइट की गोलियां डाल दीं। १४ सेकेंड के अन्दर ही वह कोठरी सुगन्धित गैस से भर गयी। वह गंध इतनी तेज़ थी कि कैदी अचेत हो गया, और मर गया।

कानून को पीरपेग्म्बरों के शब्दों की तरह मान्य, और उसमें तर्क वितर्क करने वाले को विकृत-मस्तिष्क समक्ते हैं। इस प्रकार जो आदमी यह कहने का साहस करता है कि फांसी का दंड उठा देना चाहिये, उसका कुछ आदमी उपहास करते हैं, बहुत से उसकी बात सुनी-अनसुनी कर देते हैं, कोई विरला ही उसपर गम्भीरता-पूर्वक विचार करता है।

विचारणीय बात—अनेक बार अच्छे योग्य व्यक्ति भी विशेष परिस्थिति बश या चिण्कि आवेश या बत्तेजना में आकर किसी की हत्या कर बैठते हैं, उस घटना के कुछ समय बाद फिर वह अपनी स्वाभाविक दशा में आ जाते हैं, वे भलेमानस बन जाते हैं, उनसे किसी और हत्या होने की सम्भावना मालूम नहीं होती, वे अपनी, पहले की हुई हत्या पर घोर दुख, या परचाताप का अनुभव करते हैं। इसके फल-स्वरूप अनेक के मन में समाज या राज्य की, त्याग और कष्ट-सहन पूर्वक, बृहत् सेवा करने की भावना का उदय हो सकता है। ऐसे आदिमयों को फांसी देने से क्या लाभ!

प्राण दंड का फल-जिस व्यक्ति को प्राण-दंड दिया जाता है, उसका तो इससे कुछ सुधार होता ही नहीं, उसके लिये प्रायश्चित या आत्मोन्नति करने का अवसर ही नहीं रहता। सम्भवतः उसके लिये यह कोई दंड ही नहीं होता। प्राण निकलने के समय तक उसे भले ही कुछ चिन्ता सी हो, पीछे तो सभी दुखों से उसका छुटकारा हो जाता है। यदि अपराधी ने किसी का खून किया है, तो जिसका खून हुआ है उसकी जान वापिस नहीं आ सकती। सम्हा है, उसके कुडुम्बियों को यह जानकर छुछ सन्तोप हो कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्रिय जन का हम से वियोग कराया है, वह भी संसार में नहीं रहा। परन्तु, क्या इस इतनी सी बात के लिये खून के बदले मृत्यु-दंड चम्य सममा जाना चाहिये?

मृत्यु-इंड लोगों पर आनंक या रौब जमाने के लिये दिया जाता है। परन्तु युद्धों में भाग लेने या उनका हाल पढ़ने सुनने से तथा अन्य कारणों से यह दंड अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता। अनेक आदिभियों की प्राण-दंड पाते हुए देखकर, या उनका हाल सुनकर भी हत्या आदि के अपराधों में कमी नहीं हो रही है। *

जो लोग राज-विद्रोह आदि में मृत्यु-दंड पाते हैं, उनमें से बहुत से हँसते हँसते मर जाते हैं। उन्हें इस बात की खुशी रहती है कि वे अपने विचार स्वातंत्र्य के कारण वित्त वेदी पर

अपारकों यह जानकर श्राश्चर्य होगा कि पहले इंगलेड में जब द्राश के से अपराधों में जेब काटने के लिये भी प्राण-दंड दिया जाता था—श्रीर यह दंड खुले आम दिया जाता था, हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित होते थे—तो श्रीरों को फांसी पाता देखते हुए भी श्रानेक श्रादमी दर्शकों की जेब काटने की किया किया करते थे। अन्ततः यह दंड खुले श्राम दिया जाना बन्द कर दिया गया। चढ़ गए। यदि वे विदेशी सरकार के राज-द्रोह सम्बन्धी कानून के शिकार होते हैं तो उन्हें अपने स्वदेश-प्रेम के कारण मरने में बहुत सन्तोष रहता है।

प्राग्त-दंड का निराधार समर्थन—हत्या करने वाला कोध, आज्ञान आदि के कारण ही तो हत्या करता है; क्या किसी राज्य को ऐसा कार्य करना शोभा दे सकता है, जिससे उसमें कोध या अज्ञान आदि दुर्गुणों के होने का प्रमाण मिले ? कुछ आदमी कह देते हैं कि लोगों की यह इच्छा होती है कि हत्यारों को फांसी दी जाय, इस वास्ते उन्हें फांसी दिया जाना बुरा नहीं है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाय तो कैसा घातक परिणाम होगा! कुछ आदमी शराब पीने और मांस खाने वालों से ऐसी घृणा करने वाले होते हैं, कि यदि उनकी चले, तो वे संसार से उनका अस्तित्व हटा दें। कुछ आदमियों को व्यभिचारियों का जीवित रहना ना-पसन्द है। यदि राज्य इन लोगों के मतानुसार कार्य करे तो प्राण्य-दंड का चेत्र कहां तक विस्तृत हो जायगा!

कुछ लोगों का कथन है कि जिन आदिमियों को प्राण-दंड दिया जाता है, वे इतने बुरे होते हैं कि समाज के हित के लिए उनका जीवित न रहना ही अच्छा है। अवश्य ही, हम देखते हैं कि कुछ संकामक रोग ऐसे होते हैं, कि उनमें प्रस्त रोगियों का अन्य मनुष्यों के पास रहना खतरे से खाली नहीं होता। उनके रहने के लिए, बस्ती से बाहर एकान्त में व्यवस्था की जाती है, जिससे उनके द्वारा गन्दो होने वाली हवा के कीटा हु अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को हानि न पहुंचावें। परन्तु क्या कभी किसी ने यह सुना है, या कल्पना को है कि इन छूत की बीमारियों के रोगियों को एक दम मार ही दिया जाय ? फिर अपराध-रोग के रोगियों से ही, यह निर्दयता-पूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है! निदान, प्रास्प-दंड के समर्थन की कोई बात तर्क-संगत नहीं ठहरती।

प्राण-दंड के दोष-यह तो स्पष्ट ही है कि प्राण-दंड को देख कर ही नहीं, उसकी बात सुनने से भी कभी कभी लोगों की हिन्सक प्रवृत्ति उत्तेजित होती है। फिर, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, जिससे भूल नहीं होती या नहीं हो सकती ? विवेकवान व्यक्ति सदैव इस बात का यथेष्ट ध्यान रखते हैं कि भूल मालूम होने पर वे उसका सुवार कर सकें। परन्तु राज्य, अपराधियों को प्राण-इंड देकर, अपना भूल-सुधार का मार्ग पूर्णतया रोक देता है। संसार के इतिहास में समय समय पर अनेक ऐसे उदाहरण उपस्थित हुए हैं कि एक व्यक्ति हत्या या राज-द्रोह आदि के अपराध में प्रारा-दंढ से दंडित हुआ, अपील हुई, और उस अपील की भी अपील हुई, उँची से उँची अदालत ने भी प्राण्-दंड का ही समर्थन किया, और उस व्यक्ति को फांसी दे दी गई। परन्तु, उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद, ऐसी घटनाएँ मामने आ गई जो न्यायाधीशों के उस विषय सम्बन्धी पूर्व ज्ञान को भ्रान्त तथा अपूर्ण सिद्ध करती हैं। वे स्पष्ट और

असंदिग्ध घोषणा करती हैं कि उस व्यक्ति को फांसी भूल से, दी गयी, उसके विषय में न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है। पर, अब क्या किया जाय! हो सकता है कि कुछ सहदय जज उक्त फैसले में भाग लेने से, अपने मन में, बहुत दुख मानते हों, परन्तु कानून ने, प्राण्-दंड की व्यवस्था ने, उन्हें इस बात से सर्वथा वंचित कर दिया कि वे अपनी इस जुटि का कुछ सुधार कर सकें। वे सोचते हैं, आफ ! अगर हम उसे फांसी की सजा न देकर कैंद्र की ही सजा देते तो आज उसकी मुक्ति करा देते श्रीर उस निरपराधी से, जो दंड उसने बिना श्रपराध भुगता है. उसके लिये चमा मांग लेते। पर अब क्या हो सकता है! प्रश्न केवल जजों का ही नहीं है। जब नवीन घटनाओं के ज्ञान से सर्वसाधारण यह अनुभव करते हैं कि राज्य के कानून के कारण एक सज्जन, बहुतों का मित्र, श्रनेकों का निकट सम्बन्धी बिना श्रपराध के मारा गया तो वे राज्य के प्रति कैसे भाव रखेंगे, यह विचारने का विषय है। क्या उनकी राज्य-निष्ठा को धका न पहुँचेगा ?

न्याय शास्त्रियों का एक सर्वभान्य सिद्धान्त यह होता है कि 'नौ श्रपराधी भले ही छूट जांय, पर एक निरपराधी को दंड न दिया जाय।' प्राण-दंड से इस सिद्धान्त पर सर्वधा हडताल फिर जाती है।

प्राण-दंड क्रमशः उठता जा रहा है—संसार में समय

समय पर ऐसे महानुभावों का आविभीव होता रहा है, जिन्होंने प्राण-दंड के विषय में स्वतंत्र चिन्तन किया। उन्होंने इस दंड की व्यर्थता, क्रता तथा पाशविकता समसी, श्रीर दूसरों को समभायी। विशेषतया यारप अमरीका में समाचार पत्रों, ट्रेक्टों, पुस्तकों श्रीर भाषणों द्वारा यह लोकमत तैयार किया गया कि इस 'कानूनी इत्या' द्वारा किसी नागरिक को अकाल-मृत्यु का प्रास न बनाया जाय। इस उद्योग के फल-स्वरूप इन महाद्वीपों के बहुत से दशों में हत्या और राजद्रोह आदि को छोड़कर अन्य अपराधों के लिये यह दंड नहीं रहा है, तथा कुछ स्थानों में तो उक्त अपराधों के लिये भी यह दंड न देने के व्यवस्था हो गई, अर्थात् प्राण-दंड पूर्णतः उठ गया है। अ पुर्तगाल ने सन् १८४६ ई० में यह दंड निर्मुल कर दिया था, हालैंड ने १८७० में, इटली ने १८९० में, नार्वे ने १९०२ में, रूस ने १९०३ में, आस्ट्रिया ने १९१८ में, स्वीडन ने १९२१ में, न्यूज़ीलैंड ने १९२५ में, इसे उठा दिया । इस्थोनिया, लिथुएनिया, लेटविया, सनमारिनो श्रौर रूमानिया के छोटे छोटे देशों की कानून की पुस्तकों से यह दंड हटा दिया गया है। द्विण अमरीका के बराजील, बेंजुएला, आरजंटा-इन नं, श्रीर, मध्य श्रमरीका के कोस्टारिका, कोलिन्वया श्रीर होंदुरास ने भी इस दंड़ को रद्द कर दिया है। डेनमार्क और वेल जियम तथा फिनलैंड में यह दंड कानूनी तौर से हटाया नहीं

[%] V. F. Calverton के एक लेख के आधार पर।

गया है, परन्तु इनमें से प्रथम दो देशों में, तीस साल हो गये कोई फांसी नहीं हुई है। श्रौर, फिनलैंड में तो किसी को फांसी हुए लगभग सौ वर्ष ही हो चुके। संयुक्त राज्य श्रमरीका की कई रियासतों में भी ऐसी ही परिस्थिति है।

श्राशंका निर्मूल प्रमाणित हुई—बहुत से आद्मियों को यह श्राशंका होती है कि यदि कानून से प्राण-दंड उठा दिया जायगा तो राज्य में हत्या-मूलक अपराधों की भरमार होने लगेगी, किसी की जान माल सुरिच्चत न रहेगी। परन्तु जिन भू-भागों से प्राण-दंड की प्रथा हटायी गयी उनमें से केवल दो में—इटली और रूस में ही इस दंड का पुनः प्रचलित करने का अवसर आया, और इसका कारण भी वहां की विशेष सामाजिक परिस्थिति थी। अन्य किसी भी देश में इस विषय के निर्णय को बदलने की आवश्यकता न हुई। वहां के प्राप्त अंकों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि प्राण-दंड प्रचलित रहने के समय की अपेन्ना, उसके उठाये जाने के बाद, अपराधों की संख्या कम हो गयी है।

इङ्गलैंड में पाण-दंड की व्यवस्था—प्राण-दंड उठाने की विविध मंजिलों के सम्बन्ध में इंगलैंड का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। अस्त्राट जार्ज तृतीय के समय (१७६०-१८२०) में उन

[&]amp; Horace Wyndham की Criminology पुस्तक की सहायता से विखित, 'माधुरी' के एक नोट के ग्राधार पर।

श्रपराधों की संख्या २०० थी, जिन में प्राण-इंड की व्यवस्था थीं। अपराधी चाहे १२ वर्ष का अवीय बालक हो अथवा ८४ वर्ष का जराजीर्ण और रोगी पुरुष, यदि उसके विरुद्ध प्राण-दंड का अपराध प्रमाणित हो जाता तो फिर उसे छोड़ा नहीं जा सकता था, उसे प्राण-दंड अवश्य मिलता था। विक्रत मस्तिष्क वाले की भी इस दंड से मुक्ति नहीं थी। वे अपराध जिनके लिये फांसी की सजा दी जाती थी, और भी आश्चर्य उत्पन्न करने वाले थे। किसी के बाग में किसी ने अंगूर की बेल काट डाली, या अन्य कोई काड़ नघ्ट कर दिया, कोई कंजरों के साथ घूमता पाया गया, जहाजी पेंशनर बनने का जाल किया, या आम सड़क पर रूप बदले जाता देख पड़ा, अथवा लिखकर जालसाजी करने वाला प्रमाणित हुआ तो बस उस फांसी की सजा मिलनी अनिवार्य थी। थीरे धीरे ऐसे छोटे अपराधों के लिये प्राण-दंड लोगों को कर और कठोर जान पड़ने लगा। सन् १८२३ ई० में २०० के स्थान केवल १०० अपराध ऐसे रखे गये जिनके लिये प्राग्त दंड की व्यवस्था थी। फिर भी १८९८ तक किसी के घर में घुसकर चोरी करने, अथवा घोड़ा चुराने एवं कागज पत्र में जालसाजी करने का अपराधी प्राण-दंड ही पाता था। सन् १८६१ ई० से केवल चार अपराध अर्थात् (१) सरकारी जहाजी श्रङ्कों में श्राग लगाना, (२) वल-पूर्वक सामुद्रिक लूट मार करना, (३) राज-ट्रोह, श्रोर (४) इत्या ही ऐसे अपराध रह गये हैं, जिनके लिये पाए दंड का विधान है। पहले दो प्रकार

के अपराधों पर विगत ७० वर्ष से कोई मामला ही नहीं चला है, एवं राज-द्रोह के अपराध में बोअर युद्ध के समय के एक व्यक्ति को, तथा विगत महासमर के समय एक व्यक्ति को फांसी हुई है। इंगलैंड में इस समय हत्या के अपराध में फांसी की सजा पाने वालों की संख्या प्रति वर्ष १२ के लगभग है। सन १८७२ ई० में और इसके बाद कई बार पार्लिमेंट में फांसी की सजा को डठा देने के लिये प्रस्ताव हुए, पर प्रत्येक बार अस्वीकृत हो गये।

विगत वर्ष वहां पुनः इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गयी थी। उसने पच्च और विपच्च में उपस्थित सब बातों को खूब ध्यान से सुना, तथा योरप और अन्य महाद्वीपों के उन देशों की वस्तु-स्थित पर भी विचार किया जिन्होंने अपने यहां से यह दंड उठा दिया है। इस कमेटी ने दो वैकल्पिक सिकारशें की हैं; पहिली यह कि कानून में कोई परिवर्तन करके, प्राग्य-दंड पाने वाले अपराधियों को राजकीय चमा अधिक परिमाण में मिला करे; कुछ वर्षों से औसतन सात व्यक्तियों में से तीन को मिल जाती है, अर्थात् उन्हें फांसी नहीं होती। कमेटो की राय है कि भविष्य में यह चमा और भी अधिक मिला करे, इस प्रकार यदि कोई दुष्परिग्णाम न हुआ तो प्राग्य-दंड का उपयोग अत्यन्त कम हो जायगा।

कमेटी की दूसरी वैकल्पिक सिफारिश यह है कि पांच साल के लिये प्राण-दंड उठाने का कानून अभी बना दिया जाय, इस अवधि के बाद, आवश्यकता हो तो परिस्थिति की जांच की जाय, सौर स्थागे के तिये इस विषय में निर्णय किया जाय। फांसी के दंड के बदले में सजा वही होगी, जो उन स्थापाधियों को होती है, जिनका वर्तमान स्थिति में प्राण-दंड जमा हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इज्ञलैंड में प्राण-दंड उठाये जाने के पन्न में लोकमत, चाहे मन्द गति से ही क्यों न हो, आगे बढ़ता जा रहा है।

सभ्यता का तकाजा—आज कल अनेक देशों के आदमी सभ्य कहलाने का दावा करते हैं, श्रीर वे श्रपनी सभ्यता का खुव बखान भी करते पाये जाते हैं। किसी समाज के सभय होने की एक पहचान यह होती है कि वह प्राणियों के जीवन की पवित्रता को समके और अपने व्यवहार में सूचित करे। प्रत्येक विचारशील को यह स्वीकार करना होगा कि ज्यों ज्यों कोई समाज अधिक सभ्य होता जाता है, वह यदि अन्य प्राणियों के नहीं, तो कम से कम मनुष्यों के जीवन को अधिक पवित्र मानता और उसकी रचा करता है। इतिहास वतलाता है कि जब आदमी जंगली हालत में थे तो वे प्राय: एक दूसरे का मांस खाजाते थे, श्रीर उन में देवी देवताओं को मनुख्यों की बिल देने का रिवाज था। जब आदमी अपनी उस अवस्था को पार कर गये तो उक्त नर-संहार का अन्त हुआ। सभ्यता में कुछ और आगे बढ़ने पर एक ही जाति बिरादरी वालों की पारस्परिक लड़ाइयां तथा घातक द्वन्द-युद्ध कम हुए। इस समय भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की, या राष्ट्र-समूहों की जड़ाइयां होती हैं, परन्तु प्रत्येक विवेकवान

सज्जन का कथन है कि ये लड़ाइयां सभ्यता के लिये कर्लंक हैं, धौर इनका अन्त होना चाहिये। इस प्रकार, सभ्यता की वृद्धि के साथ जब अन्य प्रकार से होने वाला नर-संहार बहुत निन्दनीय माना जाता है, क्या ही उत्तम हो कि जो प्राण-हरण इस समय दंड विधान से अनुमोदित है, वह भी उठा दिया जाय।

नवां परिच्छेद

-:0:-

सम्बन्धी सिद्धान्त

"दंड न्यवस्था के उन विविध उपायों में से, जो प्रस्तावित हैं तथा कानून द्वारा प्रचलित किये गये हैं, किसी ने श्रपने समर्थकों की श्राशा पूरी नहीं की। बनावटी सजाएं सुधार करने में विफल हुई हैं। श्रनेक दशाओं में, उन्हों ने श्रपराधों की बृद्धि ही की है।"

—हर्वर्ट स्पेन्सर।

श्राज कल श्रपराध-चिकित्सा के लिये जो दंड दिये जाते हैं, उनके विषयमें ज्यौरेवार लिख चुकने पर, श्रव हम दंड-प्रथा की भावना, उद्देश्य तथा उसके सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं।

दंड की भावना—यदि सुद्दम विचार किया जाय तो अपराधी जितनी हानि दूसरों को पहुंचाता है, उस से कहीं

अधिक वह स्वयं अपने तई पहुंचाता है। उसको होने वाली हानि का स्वरूप स्थूल नहीं होता, वह नैतिक दृष्टि से ही होती है. इस लिये वह स्वयं उसको या दूसरों को बहुत कम मालूम होती है। अन्य व्यक्ति सोचते हैं कि अपराध करने वाले को, उसके किये का दंड सुगतना चाहिये। वे चाहते हैं कि उसके विविध कार्यों में वाधा उपस्थित हो, जिस से भविष्य में वह अपराध करने का विचार न करे, दूसरे आदमी भी अपराध करने से हकें. श्रीर समाज का कार्यक्रम निर्वित्र चलता रहे। कुछ मनुष्य बहुधा अपराधी को जहां तक उसके कार्य का उनसे व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है, चमा करने को भी तैयार हो जाते हैं। परन्तु जब वे समाज या राज्य का विचार करते हैं, तो उन्हें उस को चमा करना ठोक नहीं जचवा। इस प्रकार कानून में, अपराधी द्वारा उत्पन्न किये हुए जोभ को शान्त करने के लिये उस (कानून) को दंड सम्बन्धी मांग पूरी की जानी आवश्यक समभी जाती है।

दंड देने के उद्देश्य—दंड देने के पत्त और विपत्त में लोगों के अनेक विचार हैं। दंड के समर्थन में जो वातें कही जाती हैं, अर्थात् इस के जो उद्देश्य बतलाए जाते हैं, वे मुख्यतया चार हैं:—(१) इस से समाज की अपराधियों से रक्ता होती है अर्थात् यह रक्तात्मक हैं; (२) दंड को देख सुन कर दूसरे आदमी भय मानते हैं, वे अपराध करने से ठकते हैं, अर्थात् यह अपराध- निवारक है; (३) इस से अपराधी को अपने किये का फल मिलता है, और, इस बात से, जिसकी हानि हुई हो, उसे संतोष होता है, अर्थात् यह प्रतिफल मूलक है; (४) दंड पाकर अपराधी फिर वैसा अपराध न करेगा, वह सुधर जायगा, अथवा यों कह सकते हैं कि दंड सुधारक है। अब हम इन विचारों का कुछ स्पष्टीकरण करेंगे और यह भी बतलाएंगे कि इन का दूसरा पहलू क्या है, अर्थात् इन के विपत्त में क्या वक्तव्य है।

दंड रक्षात्मक हैं ?—समाज की अपराधियों से रच्चा करने की बात बहुत आदमी मानते हैं। इस विचार से दिये हुए दंड का डहेश्य अपराधी की स्वच्छन्दता में रुकावट डालना, होता है, न कि उसे कष्ट पहुंचाना। यह दंड, सिद्धान्त से कष्टदायी नहीं होता; हां, व्यवहार में, किसी विशेष कारण से या खास स्थित में ऐसा मालूम हो, तो बात दूसरी है। उदाहरणवत्, इस विचार से, जेलों का उद्देश्य वाहर वालों की रच्चा करना है, न कि भीतर वालों को दंड देना। हो सकता है कि कैदियों को जेल के भीतर बन्द किया जाना पसन्द न हो और वे इसे दंड ही मानते हों, परन्तु यह लाचारी है, इसका और कोई मार्ग नहीं, औरों की रच्चा के लिये उनका कैद किया जाना आवश्यक है। यह ऐसी ही बात है, जैसे हम किसी कटखने कुत्ते को बांध कर रखते हैं, हमारी इच्छा कुत्ते को कष्ट देने की नहीं है, परन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं कि वह हमारे पास आने जाने वाले निर्देष आदिमयों को न काट;

इसिंतिये उसे बांध कर रखना जहरी है, इसमें भले ही उसे कुछ कष्ट मालूम होता हो। इस प्रकार उक्त सिद्धान्त के अनुसार, कैंद आदि का वास्तिवक उद्येश्य समाज की रक्ता करना है। पर यह उद्येश्य पूरा नहीं होता, यह पहले बताया जा चुका है।

२--दंड अपराध-निवारक है ?--इस का आशय यह है दंड का उदेश्य अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना है, इस अर्थ में नहीं कि अपराधी फिर अपराध न करे (यह तो सुधारक सिद्धान्त है), वरन् इस अर्थ में कि दूसरे आदमी वैसा अपराध न करें। इस में मुख्य विचार यह नहीं होता कि अपराधी ने क्या किया है, वरन् यह होता है कि अपराधी को मिलने वाले दंड को देख सुन कर दूसरे आदमी अपराध करने से रुकें. जैसे कि खेतों में पिज्यों को डराने के लिये एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है, जिससे वे फसल को नुकसान न पहुंचावें। दंड का यह सिद्धान्त न्यायाधीश की इस (अंगरेजी) कहावत में सूचित होता है कि 'तुम्हें दंड इसलिये नहीं दिया जाता कि तुमने भेड़ चुराई है, वरन् इस लिये दिया जाता है भेड़ें न चुरायी जाया करें, (अर्थात् दूसरे आदमी भेड़ों की चोरी न करें)।' महाशय रिकन के शब्दों में इस का अर्थ यह है कि जो कुछ तुमने किया है, उसके लिये तो इस तुम्हें चमा कर सकते हैं, परन्तु श्रीरों को डराने के वास्ते तुम्हें दण्ड दिया जाना आवश्यक है।

निसन्देह ऐसी योजना बड़ी दृषित या अन्याय-मृतक कही

जानी चाहिये, जिसमें एक के लाभ के लिये (भले ही वह एक व्यक्ति न होकर समृह ही क्यों न हो) दूसरे को दंड दिया जाय। इसमें इस आदर्श की अवहेलना होती है कि किसी मनुष्य को औरों के लिये साधन न मान कर स्वयं साध्य माना जाना चाहिये।

३ — दंड प्रतिफल-मूलक है ? — कुछ आदमियों का मत है कि अपराधी को उसके किये का फल मिलना चाहिये; जब दूसरे आद्मियों की समभ में यह बात अच्छी तरह आ जायगी कि अमुक कार्यों के करने से बुरा परिगाम भुगतना पड़ता है तो वे भी वैसे कार्यों को करने से क्केंगे। इस सिद्धान्त का मुख्य श्राधार बद्ला लेने की भावना है, जो सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ अविकाधिक निन्दा मानी जाती है। यह ठीक है कि इस सिद्धान्त के समर्थक इस बात की आवश्यकता समभते हैं कि बद्ला लेने में व्यक्तिगत, उत्तेजनात्मक या श्रज्ञान-मूलक भावों का समावेश न होना चाहिये। जिस व्यक्ति की चृति पहुँची हो, वह इस कार्य को स्वतंत्र न्यायालय को सौंप दे, जो इसे निस्पत्त होकर करे। इस व्यवस्था में उस व्यक्ति को श्रपना भगड़ा स्वयं निपटाने की आवश्यकता से मुक्त रखा जाता है। यह एक बड़ी सामाजिक सुविधा है। इस से मानों तुम्हारी जगह लड़ने का काम तुम्हारे बड़े भाई करेंगे। परन्तु फिर भी प्रश्न यह रहता है कि क्या बद्ला लेने की नीति, चाहे वह किसी भी ढंग से

काम में लाई जाय, स्वयं कुछ ठीक है ? क्या इसका नैतिक प्रभाव अच्छा पड़ता है ?

दंड सुधारक है ?—इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को दंड आदि देने में या उसके साथ व्यवहार करने में, मुख्य लह्य यह होना चाहिए कि अपराधियों का, उनके आचरण का, सुधार हो जाय। वे भविष्य में अपराध न किया करें। यह तभी हो सकता है जब अपराधों के व्यक्तित्व का, उसके स्वभाव आद्तों तथा वातावरण आदि का यथेष्ट ध्यान रखा जाय। प्रत्येक अपराधी की अपने अपने ढंग की अलग अलग समस्या होती है। इसलिये उसे हल करने का ढंग भी पृथक् पृथक् होना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार प्राण-दंड के अविरिक्त अन्य कई प्रकार के आधुनिक दंडों का अनौचित्य स्पष्ट है। वास्तव में यह सिद्धान्त तो अपराधियों को दंड देने की अपेना उससे प्रेम और सहानुभूति का वर्ताव करने का निर्देश करता है।

दंड के उपर्युक्त चार सिद्धान्तों में से रक्तात्मक सिद्धान्त का लक्ष्य तो वास्तव में दंड नहीं होता। शेष तीन सिद्धान्तों में अपराध निवारक सिद्धान्त निर्दोषों को लक्ष्य में रख कर, प्रतिफल सूचक सिद्धान्त अपराधी के अपराध को लक्ष्य में रखकर, और सुधार सिद्धान्त स्वयं अपराधी को लक्ष्य में रखकर व्यवस्था करता है। इनकी आलोचना की जा चुकी है।

प्राकृतिक दंड का सिद्धान्त—कुछ सज्जनों का मत है

कि अपराधियों को दंड देने में प्रकृति का अनुकरण किया जाय। अगर बच्चे का सिर मेज से टकराता है तो उसके चोट लगती है, अगर वह दुवारा गलती करता है तो पुनः कष्ट उठाता है। क्रमशः वह जान लेता है कि ऐसे कार्य करने का स्वाभाविक परिग्णाम कष्ट उठाना होता है। यह निश्चित और अटल होता है, इसमें कोई रियायत या पत्तपात नहीं होता, इस की कहीं अपील नहीं हो सकती। संसार में भी बहुधा ऐसा ही अनुभव होता है। सुस्त आद्मी अपना रोजगार खो बैठवा है, असावधान ज्यापारी अपने प्राहक खो देता है और जल्दबाज सट्टा-फाटका करने वाले अपना द्रव्य लुटा देते हैं। सदैव गलती का दंड मिलता है, दंड परिग्णाम-कारक होता है, श्रपराधी को सुधारने वाला होता है। बहुत से नये ढंग के स्कूलों में इस पद्धति का यथा-सम्भव अनुकरण किया जाता है। जहां तक बन आता है, शिच्नक दंड देने का काम नहीं करता, वह इस बात का प्रयत्न करता है. कि गलती करने वाले को उसका स्वाभाविक परिणाम सहना पड़े। उदाहरणवत् यदि कोई लड़का अपनी चीजें इधर-उधर बखेर देता है तो उन्हें समेट कर रखने का काम भी उसी को करना होता है।

स्थूल दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रकृति ने उचित कार्यों का प्रसन्नता से, और अनुचित कार्यों का दुख से सम्बन्ध जोड़ रखा है। परन्तु प्राकृतिक दंड परिमाण में प्राय: अपराध के समान नहीं होता। वह सदैव सुधारक भी नहीं होता। कभी कभी तो दंड मनुष्य को कार्य करने में असमर्थ कर देता है, अथवा उसकी जान ही ले डालता है।

प्राकृतिक परिणाम के सिद्धान्त को व्यवहार में लाने से कई कठिन समस्याएं सामने आती है। मेजु में सिर लगने से बालक को चोट लगती है, परन्तु यदि एक बालक छड़ी हाथ में लेकर दूसरे को मारे तो क्या मारने वाले को प्राकृतिक रूप से ही दंड मिल जायगा ? एक बालक ने अपनी थाली का खाना गिरा दिया, श्रब उक्त सिद्धान्त के श्रनुसार यदि उसे खाने को न दिया जाय, तो क्या यह दंड बहुत भयकर, और हां, उससे अधिक न होगा जो इस सिद्धान्त का विचार न करने वाले, डांट-डपट, या थोड़े बहुत शारीरिक कब्ट के रूप में दिया करते हैं। प्राकृतिक दंख की रीति में नैतिक समस्या हल नहीं होती। भूठ बोलने का क्या परिगाम होता है ? अविश्वास और मान-भंग। परन्त यह तभी वो होगा, जब द्सरों को उस भूठ का पता लग जायगा। श्रीर, इसका पूर्ण निश्चय नहीं रहता। फलतः यह दंड ऐसे अनिवार्य रूप से नहीं मिलता, जैसा प्राकृतिक घटनाओं में सम्भव होता है। संसार में सदैव अच्छे आदमी ही सुख सम्पत्ति के अधिकारी नहीं होते, और यह तो और भी कम देखने में आएगा कि किसी की स्मृद्धि उसके सत्कायों के अनुपात से हो। बहुवा सख्त मेहनत करने वाले को उसका यथेष्ट प्रतिफल नहीं मिलता, जब कि कुछ आदमी अपेचाकृत थोड़ा परिश्रम करके कहीं अधिक द्रव्य या मान-प्रतिष्ठा पा जाते हैं । हां, सचरित्र श्रीर परिश्रमी

आद्मियों को अपने सत्कार्य से संतोष हो सकता है; और, पापियों को सांसारिक दृष्टि से स्मृद्धिशाली होने पर भी मनस्ताप हो सकता है। परन्तु यह भी प्रत्येक दशा में अनिवार्य नहीं है। अस्तु, प्राकृतिक दंड सिद्धान्त साधारणतया उपयोगी होने पर भी, यह समाजों श्रौर राज्यों की श्रपराधियों सम्बन्धी समस्या को हत करने का अचुक साधन नहीं हो सकता।

प्रायश्चित का विषय-इस सम्बन्ध में प्रायश्चित के विषय में भो विचार कर लेना उपयोगी होगा। प्रायश्चित के हम उस रूप को नहीं ले रहे हैं, जैसा वह आज कल बिगड़ कर हो गया हैं। अह हम प्रायश्चित का अर्थ लेते हैं, मन की सुद्धि, अपने दुष्क्रत्य के लिये हृद्य से पश्चाताप, आगे भविष्य में वैसा न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा, संयम श्रीर इन्द्रिय-द्मन सम्बन्धी विविध साधनों का प्रयोग । इस अर्थ में प्रायश्चित अवश्य ही अपराध-निवारक

क्षित्रब यह प्राय: धर्माधिकारियों के हाथ में एक धन-प्राप्ति का साधन मात्र है। भारतवर्ष में, सर्व साधारण में यह भावना प्रचितत है कि अमुक पाप करने वाले को अमुक तीर्थ यात्रा करनी चाहिये, इतने ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिये या इतना रुपया मंदिर या देवालय में जमा करा देना चाहिये। ईसाई देशों में बहुधा ऐसा हुश्रा है श्रीर श्रब भी कुछ ग्रंश में हो रहा है कि इतना रुपया गिरजायर में, पादरी को या पोप को भेंट कर देने से श्रमुक पाप से मुक्ति हो सकती है। ऐसी मुक्ति प्राप्त करना केवल धनी लोगों के वश की बात है, निर्धनों के लिये तो यह प्राय: उनका श्रीर उनके बाल बच्चों का पेट काटने की बात है।

है। इस से वे बुराइयां भी नहीं होने पातीं जो विविध प्रकार के शारीरिक दंडों से होती है, जिनका वर्णन हम ने प्रसंगानुसार किया है। अस्तु, प्रायश्चित अपराध-निवारण का बहुत उत्तम साधन है; शर्त यही है कि यह वास्तविक हो, कृत्रिम या दिखावटी न हो।

दंड देने में अपराधी की जाति या वर्ण का विचार— भिन्न भिन्न प्रकृति, परिस्थिति, संस्कृति या अवस्था वाले सब अपराधियों को एक ही प्रकार का दंड न देकर प्रत्येक से उस की विशेष दशा आदि के अनुरूप बर्ताव करना युक्ति-संगत है, और इस प्रकार भारतवर्ष में प्राचीन काल में जो विविध वर्णों के श्रपराधियों के साथ व्यवहार की भिन्नता रखी गयी, वह उस सीमा तक तो उचित कही जा सकती है, जहां तक उस का चद्देश्य भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों से पृथक् पृथक् व्यवहार करना हो। परन्तु एक वर्ण के सभी आदमियों की पृकृति सदैव एकसी होना स्वाभाविक नहीं है। अतः वर्ण-भेद-मुलक दंड-विधान का. सिद्धान्त या न्याय से समर्थन नहीं किया जा सकता। हमारे यहां के प्राचीन दंड विधान में - कम से कम जिस रूप में वह हमें इस समय ज्ञात है-प्रायः द्विजों श्रीर उनमें भी त्राह्मणों के साथ बेहद रियायत की गयी, और शुद्रों तथा धनायों के प्रति बहुत ही कठोरता। प्राचीन योरप में दासों का जीवन उन के मालिकों की इच्छा पर निर्भर था। मध्य कालीन योरप में

रोमन केथितिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने एक दूसरे के प्रति बहुत कम न्याय किया है। इसलामी राज्यों में अन्य जातियों या धर्मा-वलिक्यों के लिये समानता की मांग करना उपहास-जनक था। स्मरण रहे, इम शास्त्रों के सिद्धान्तों की बात नहीं कहरहे हैं, इमारे सामने व्यवहार की बात है।

आज कल सभ्यता बहुत आगे बढ़ी हुई बतायी जाती है; परन्तु अब जाति और धर्म ने वर्ण का रूप ले लिया है। श्रमरीका आदि देशों में हवशियों के प्रति, श्रीर योर्पयन जातियों का रंगदार जातियों के आदिमयों के प्रति, कैसा न्याय होता है, यह विचारणीय है। श्रवश्य ही, जब मामला दो काले या पीले व्यक्तियों के बीच में हो, तो प्राय: न्याय हो जाता है, परन्तु सोचना यह है कि जब एक काला या पीला आदमी किसी गौर वर्ण जाति के व्यक्ति के प्रति कुछ अपराध करता है तो क्या उसे वहीं दंड दिया जाता है जो एक गौर वर्ण के व्यक्ति को दिया जाता, अगर वह किसी काले या पीले व्यक्ति के प्रति वैसा ही अपराध करता ? सभ्यता और उच आदर्शीं का दम भरने वाले इस विषय में गम्भीरता और शान्ति से विचार करें। वह समय कब श्राएगा, जब दंड-विधान में जाति, धर्म या वर्ण आदि के कल्पित भेदों के आधार पर पत्तपात या अन्याय होना सर्वथा बन्द होगा; और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यथा-योग्य व्यवहार होगा।

दसवां परिच्छेद

-:0:--

दंड नीति की आलोचना

—वियोगी हरि

''सज़ा के बदले सुधार करना ही हमारे पीनल कोडका आधार होना चाहिये। सजा से दिल में भय उत्पन्न किया जा सकता है, जबरदस्ती श्राद्रतें डाली जा सकती हैं; लेकिन उससे भलमनसी कभी नहीं श्रा सकती। इसलिये नैतिक पुनरुजीवन के साधन के तौर पर वह केवल व्यर्थ ही नहीं, है, बुरी भी है, श्रीर इसलिये त्याज्य है। दु:ख या सजा देकर जो नैतिकता दाखिल की जायगी वह सूठी नैतिकता होगी, इसलिये जो लोग नीति की मर्यादा निश्चित रूप से स्वीकार कराना चाहते हैं उन्हें दूसरे साधनों का ही उपयोग करना होगा।"

—लार्ड लिटन

वर्तमान अपराध चिकित्सा का विषय समाप्त करने से पूर्व यह विचार कर लेना आवश्यक है कि यह चिकित्सा पद्धति

अर्थात् दंड-नीति कहां तक सफल या विफल रही है, क्या भविष्य में इसका रहना उचित है।

क्या अपराधियों को दंड दिया जाना चाहिये ?— शायः लोग इस बात पर तर्क वितर्क किया करते हैं कि अपराधियों को क्या और कितना दंड दिया जाय, जो माप तोल में उनके किये हुए अपराध की मात्रा या गुरुता के ऋनुरूप हो। वे एक दंड की निरर्थकता श्रीर दूसरे की उपयोगिता सिद्ध किया करते हैं, अथवा दंड की मात्रा के विषय में अपना विचार उपस्थित किया करते हैं। वे मानों यह पहले ही मान लेते हैं कि अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। परन्तु हमारा इस मूल बात में ही मत-भेद है। हम पाठकों से शान्त चित्त से यह विचार करने के लिये श्रनुरोध करते हैं, कि क्या दंड देना वास्तव में श्रावश्यक श्रीर उपयोगी होगा ? इम प्राय: रोगियों से सहानुभूति दर्शाया करते हैं, उनकी सेवा सुश्रुषा करते हैं। जो रोगी अपनी इच्छा से, या जान बूफ कर बीमार नहीं पड़ा है, उसे कोई व्यक्ति दंड देने का विचार नहीं करता। फिर, अपराधी को अपराध-रोग के रोगी को, दंड क्यों दिया जाता है ! एक आदमी शारीरिक या मानसिक विकारों के कारण अपराधी बन रहा है तो उस के विकारों को सुयोग्य चिकित्सकों द्वारा दूर न करके उसे दंड देना कैसे युक्ति-संगत है ? इसी प्रकार राजनैतिक, आर्थिक, या सामाजिक परिस्थिति श्रादि के कारण होने वाले श्रपराध, उक्त कारण का सम्यग् निवारण हुए विना, दंड मात्र के डपयोग से कैसे दूर हो सकते हैं?

अच्छे अच्छे विचारवान भी दंड देने का समर्थन क्यों करते हैं ? बात यह है, उन्हों ने कभी इस विषय में पर्याप्त विचार ही नहीं किया। वे मानसिक योग्यता वाले होने पर भी इस विषय में अन्ध-विश्वासी हैं, वे लोकाचार या रूढ़ि से अपना पिंड छुटा कर, स्वतंत्र चिन्तन करने का अवसर नहीं पा सके हैं। यह तो आसानी से समक में आजाना चाहिये कि अपराधी को समस्या अधिकांश में सामाजिक और चिकित्सा सम्बन्धी समस्या है, इस का हल शरीर-विज्ञान या मनोविज्ञान द्वारा होना चाहिये। इस समस्या का कानून से कुछ विशेष दशाओं में ही, और, थोड़ा सा ही सम्बन्ध है।

पुरातन-मत-वादियों का बोल वाला—दुख का विषय
है, अभी उक्त धारण रखने वाले व्यक्ति बहुत ही अल्प संख्यक
हें, वे इने गिने ही कहे जा सकते हैं। अन्य विषयों में बहुत कुछ
जागृति हो जाने, और नये विचारों का प्रवाह आ जाने पर भी
अपराधियों के विषय में सर्व साधारण के क्या, अच्छे अच्छे
विद्वानों और सममदारों के विचार भी पुराने जमाने के, अनुदार,
और तर्क-शून्य है। अनेक आदमियों का दृढ़ विश्वास है कि
अपराधों को रोकने का एक मात्र उपाय कानून और दंड विधान
को और अधिक कठोर बना देना है। उनके मत से, जिन

श्रादिमयों पर श्रपराध करने की श्राशंका हो, उन्हें गिरफ़ार करने, दोषी ठहराने श्रीर दंड देने के लिये श्रिधक उप विधियों का प्रयोग होना चाहिये।

दंड नीति की आलोचना-परन्तु प्रत्यच अनुभव के श्राधार पर कहा जा सकता है कि दंड जितना कठोर होगा, अपराघ उतने ही अधिक संख्या में, एवं दुस्साहस-पूर्ण होंगे। जो आदमी एक बार कोई दंड भुगत लेता है, उसे क्रमशः उसको सहन करने की श्राद्त पड़ जाती है, वह भविष्य में उस से भी अधिक कठोर दंड को सहन करने के योग्य बन जाता है। दंड की भयानकता उसके लिये क्रमशः कम हो जाती है। आप दंड को कठोर करते जाइये: अपराधी उसे सहन करने की चमता बढ़ाता जायगा। इस प्रतिद्वनिद्ता या मुकाबिले की प्रत्येक मंजिल पर आपकी ही पराजय होती रहेगी, अन्ततः आप स्वीकार करेंगे कि अब हम अपराधी के लिये और कोई दंड निश्चय करने में श्रसमर्थ है; बेहतर है कि इसको आजन्म काले पानी या देश-निर्वोसन का दंड दिया जाय, अथवा इसके प्राण-हरण कर लिये जांय, श्रीर सदा के लिये हमारा इससे पिन्ड छुटे। आप चाहे जो कहा करें, यह आपकी निराशा और पराजय की पराकाष्ठा की असंदिग्ध घोषणा है।

श्राधिनिक दंड विघान श्रापने उद्देश्य में विफल तो रहा ही है, इसने श्रापाधों श्रीर श्रापराधियों की संख्या-वृद्धि में मी सहायता दी है। इसने ऐसे अनेक आदिमयों को अपराधी ठहरा कर भयंकर कष्ट दिया, जिन्होंने भूत या परिस्थित वश कोई गलती कर दी थी, परन्तु जिनका हृदय, स्वभाव और मनोवृत्ति वास्तव में दूषित नहीं थी। इसने उक्त व्यक्तियों को सुयोग्य नाग-रिक बनाने के बजाय समाज-विद्रोही और घोर अपराधी बना दिया।

अस्तु, कुछ विशेष दशाश्रों को छोड़कर, जिनमें मनोविज्ञान श्रमुमित दे, साधारणतया श्रपराधियों को दंड दिया जाना व्यर्थ श्रोर हानिकर होता है।

अपराध शास्त्र का आदेश—वर्तमान दंड विधान अवैज्ञानिक है। इसका लच्य अपराधी को उसके किये अपराध के
अनुसार दंड देना है। आधुनिक अपराध-शास्त्र-वेत्ता का, इसके
विपरीत, यह मत है कि अपराधी से उस का अपराध स्वीकार
कराना, या उसे अपराधी करार देना वास्तव में महत्व-पूर्ण बात
नहीं है। मुख्य विचार अपराधी के व्यक्तित्व का होना चाहिये;
उस का सुधार कैसे हो, वह सुयोग्य नागरिक किस प्रकार बनाया
जाय, उसे कैसे व्यवहार के पश्चात् मुक्त किया जाना चाहिये या
बिना किसी प्रकार के व्यवहार के ही वह मुक्त रहे। इस विचारधारा के अनुसार अपराधी को दंड देने या उस से बदला लेने
को कोई भावना ही नहीं रहती। इस का लच्य होता है, अपराधियों की चिकित्सा, और, इस में हमारी दृष्टि भविष्य की और

रहनी चाहिये। जो अपराध हो गया, उस का विचार करते रहना समाज या राज्य के हित के लिये इतने महत्व का विषय नहीं, जितने महत्व की बात यह है कि अब आगे इस प्रकार का कार्य न हो, समाज की उस से रज्ञा हो, तथा 'अपराधी' व्यक्ति का भावी जीवन सुधरे।

इस सम्बन्ध में निम्न लिखित घटना विचारणीय है। किसी स्कूल में एक दिन एक विद्यार्थी एक विशेष प्रकार की सफैद टोपी पहन कर गया। मास्टर साहब ने इसे भयंकर और अनम्य अपराध समभा। उनके क्रोध का पाराइस घटना से अपने ठिकाने पर न रहा। वे उस विद्यार्थी को कुछ बुरा भला कह सुन कर ही नहीं रह गये, उन्हों ने दंड देने के अधिकार का भरपूर उपयोग किया। अच्छा; इस का परिगाम क्या हुआ ? अगले दिन न केवल वह विद्यार्थी, वरन उस कास के समस्त विद्यार्थी वैसी ही टोपी पहन कर बड़ी शान के साथ स्कूल में गये। अब मास्टर साहब के पास लिजत होने के सिवाय और क्या चारा था ! अगर मास्टर साहब तनिक यह सोचने का कष्ट डठाते कि वास्तव में वैसी टोपी पहनना कोई अपराध नहीं है, श्रीर, यदि इसे श्रपराध ही माना जाय तो इस का उत्तरदायित्व ऐसे टयक्तियों और परि-स्थितियों पर है, जिन पर उस विद्यार्थी का कुछ नियंत्रण नहीं है. तो वे दंड देने की भयंकर भूल न करते। पुनः यदि मास्टर साहब इस घटना पर इतना श्रधिक ध्यान न देकर इसे श्रायी-गयी मान लेते, तो ही कौनसा विगाड़ हो जाता! सम्भव था, धीरे धीरे दो

चार विद्यार्थी उस का अनुकरण करते। परन्तु मानों मास्टर साहब को विद्यार्थियों की यह मंद गित की प्रगित अच्छी न लगी, उन्हों ने अपने व्यवहार से सब विद्यार्थियों में एक दम परिवर्तन कर दिया। अथवा, हम मास्टर साहब को ही क्यों दोष दें, सम्भव है, इस विषय में सूत्र संचालन का कार्य दूसरी ही शक्तियों ने किया हो। अस्तु, हमारा मतलब दंड विधान की निरर्थकता दशीने का है। क्या समाज और राज्य के उत्तरदायी व्यक्ति इस विषय में समुचित विचार करेंगे?

प्राचीन काल में कठोर दंड की व्यवस्था क्यों थी ?—
सम्भव है, कुछ पाठकों के सामने, विशेषतया जो प्राचीन बातों के
बहुत समर्थक होते हैं, एक समस्या उपस्थित हो। प्राचीन काल में
दंड की व्यवस्था थी, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।
एक जिज्ञास् यह प्रश्न कर सकता है कि ऐसी कठोर दंड प्रणाली
प्राचीन काल में क्यों प्रचलित थी, और क्योंकि उस समय इसके
होने से कहीं कहीं समाज में अपराध कम होने का भी उल्लेख
मिलता है, इसलिये इसका विरोध करना कैसे उचित है? इस
सम्बन्ध में दो बातें स्मरण रखने की हैं। प्रथम तो यह कि मनुष्यसमाज प्रारम्भिक अवस्था में बहुत सरल स्वाभाव वाला होता है,
उसका जीवन सभ्य लोगों की हिट में चाहे अच्छा न जचता हो,
वह हृद्य में निष्पाप होता है। उसके लिये कठोर दंड बहुत प्रभावकारी हो सकती है। पुन: सम्भव है कि उस समय सर्व साधारण

के हृदयों में सूदम भावनाएँ ठीक तरह न उतरती हों, इसलिये भी उनके वास्ते कठोर श्रौर स्थूल उपायों का अवस्वन किया जाता हो।

विशेष वक्तव्य — हमें यह विचार करना चाहिये कि वर्तमान काल में प्राचीन परिस्थिति नहीं है, और जो उपाय उस समय की दशा में काम में लाये गये और सम्भवतः सफल भी हुए, उन का इस बदली हुई परिस्थिति में उपयोग हितकर नहीं हो सकता। उदाहरणवत् प्राचीन काल में, अनेक देशों में ऐसी व्यवस्था थी, श्रीर, अब भी साधारण गंवार श्रादमियों में ऐसा पायाजाता है कि वे रोगियों का इलाज चिकित्सकों द्वारा न करा कर उन के वास्ते जन्त्र मंत्र, टोना और जादू करने वालों की खोज करते हैं। कहीं कहीं तो रोग निवारण के लिये पशु पित्रयों की बिल दी जाती है; श्रीर जंगली श्रादमी तो मनुष्यों तक की बिल देकर स्वास्थ-लाभ करने में विश्वास करते हैं। भारतवर्ष में बचों के रोगी होने की द्शा में 'माता' की पूजा की जाती हैं; अनेक माता पिता तो 'माता' की पूजा को खास खास रोगों के लिये राम-बाग सममते हैं। कुछ देशों में पहले पागल अपराधियों पर भी बा-कायदा मुकदमे चत्तते थे, और उन्हें तत्कालीन कानून के अनुसार विविध दंड दिये जाते थे। अब आदमी प्रायः यह समभते हैं कि रोगों के इलाज के लिये जन्त्र मंत्रादि न करके, सुविज्ञ चिकित्सकों के श्रादेशानुसार व्यवस्था करनी चाहिये। श्रव यह भी विचार किया जाने लगा है कि पागलपन एक रहस्यमय चिकित्सा-

सम्बन्धी समस्या है, जिसका इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा इलाज हो सकता है। अस्तु, अन्य रोगों को भांति, अपराध-रोग के चिकित्सा और चिकित्सा-शैली के सम्बन्ध में भी हमें अपना दृष्टि-कोण बदल देना चाहिये।

द्वितीय खंड अपराधों का निदान

रोग है, श्रीर रोगी है। वैद्य जी भी उसकी श्रीषधि कर रहे हैं। पर क्या वैद्य महाराज ने रोग का निदान भी द्वंड निकाला है? यदि निदान नहीं द्वंडा तो सब श्रीषधियां व्यर्थ हैं।

—'कर्मबीर'

पहला परिच्छेद

-:0:--

अपराधों की उत्पत्ति

"हम अपराध-रोग के बाहरी लच्चणों को दबाने में जितना ज़ीर लगाते हैं, उसका सीवां हिस्सा भी यदि हम उसके उद्गम की खोर ध्यान दें तो अधिकांश 'अपराधी' न रहें, सुयोग्य नागरिक बन जांय।"

निदान की आवश्यकता—अपराध-रूपी रोगों का निवारण किस प्रकार हो सकता है, तथा उनकी कौन सी चिकित्सा तर्क- युक्त, वैज्ञानिक, या बुद्धि-संगत होगी, किस में अधिक से अधिक सफलता मिलने की आशा है, इसका विचार करने से पूर्व अपराध-रोग का निदान कर लेना अवश्यक है। अर्थात् यह जान लेना चाहिये कि यह रोग होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या हुआ करते हैं। जो व्यक्ति किसी रोगी के फोड़े पर, बिना इस बात का विचार किये कि वह फोड़ा क्यों हुआ है और रोगी के शरीर में विकार क्या है, पट्टी बांध देता है, वह योग्य चिकित्सक नहीं कहा जा सकता। उसकी 'चिकित्सा' से रोगी को प्रायः लाभ होने की

सम्भावना नहीं, उत्तरे हानि की आशंका है। और, यदि रोगी के एक फोड़े में आराम हो गया, किन्तु उसके दो तीन फोड़े और निकल आये तो ऐसी चिकित्सा के होने से उसका न होना ही अच्छा है। इस बात की सच्चाई को सर्व-साधरण भली भांति समक सकते हैं। परन्तु अपराध-चिकित्सा में इसे कुशल और अनुभवी प्रबन्धक और विचारक भी प्राय: भूल जाते हैं।

प्रत्येक अपराघी के लिये एक से एक अधिक कठोर दंड अच्छा बतलाया जाता है। उससे अपराधी का सुधार होता है या नहीं, उस से समाज की रचा में सहायता मिलती है या नहीं, इसका कुछ विचार नहीं किया जाता। एक अपराध के लिये सजा पा जाने पर अपराधी पुनः वैसा ही अथवा उस से भी गुस्तर अपराध करता है और फिर कठोरतर सजा पाता है। इस प्रकार कोई कोई व्यक्ति तीन तीन चार चार बार दिखत होता है। इससे स्पष्ट है कि हमारी निदान प्रणाली में दोष है, और अपराधों के निवारण या चिकित्सा के लिये आवश्यक है कि उनका सम्यग् निदान किया जाय। यद्यपि इस में सन्देह नहीं है कि अपराधों का वास्तविक और व्यौरेवार निदान होना बहुत कठिन है, तथापि कुछ मोटी मोटी बातों का तो भली भांति विचार किया ही जाना चाहिये।

अपराधों के मूल कारण-विचार करने पर ज्ञात होता है कि मनुष्य अपराध (एवं अन्य कार्य) कुछ तो इस लिये करते हैं

कि जन्म से उनका शारीरिक तथा मानसिक गठन उस के लिये अनुकूल होता है, और कुछ इस लिये करते हैं कि अन्य लोगों की बातें देख सुनकर उन्हें इसके करने की आदत पड़ जाती है, श्रथवा, किसी प्रकार के (श्रार्थिक, सामाजिक, घार्मिक या राज-नैतिक आदि) दवाव के कारण वे उसे करने को विवश हो जाते हैं। प्राय: देखने में त्याता है कि जब भाफ या पानी के स्वाभाविक प्रवाह को रोक दिया जाता है तो वह एक सीमा तक तो रुका रहता है, फिर किसी श्रोर से द्वाव पड़ने की दशा में जहां कहीं से भी उसे रास्ता मिल सकता है, वह तोड़-फोड़ करके फूट निक-लता है। ऐसे हो जब कोई पशु चारों श्रोर से घर जाता है, तो वह कल्पनातीत साहस करके निकल भागने के लिये उद्योग करता है। यही हाल मनुष्य का है। आदमी एक सीमा तक भूख प्यास सह सकता है, समाज श्रीर धर्म के आदेशों को मान लेता है, राजनैतिक ज्याद्तियों को बर्दाश्त करता है। परन्तु, आखिर कब तक ? एक सीमा से आगे उसे यह सहन नहीं होता। फिर वह जो कुछ उचित सममेगा, करेगा। महात्माश्रों या धर्माचार्यों के वाक्य, वे चाहे जितने सुन्दर और मनोहर क्यों न हों, उसे रोक न सकेंगे; समाज-नीति या दण्ड नीति का भी उस पर कुछ नियन्त्रण न रह सकेगा; वह लोकलज्जा के भय को तिलांजिल दे बैठता है, झौर जब कि वह अपनी जान देने को स्वयं सहर्ष तैयार होता है तो उसे कोई द्रा वह जेल का हो या कालेपानी का या फांसी का, क्या भयभीत कर सकता है!

इस प्रकार मनुष्य जो अपराध (या अन्य भले बुरे कार्य) करते हैं, प्राय: उन के मूल कारण मुख्यतया निम्न-लिखित होते हैं:—

- (क) आनुवंशिक स्थिति।
- (ख) शारीरिक और मानसिक स्थिति।
- (ग) प्राकृतिक परिस्थिति ।
- (घ) आर्थिक परिस्थिति।
- (च) सामाजिक परिस्थिति।
- (छ) राजनैतिक परिस्थिति।
- (ज) 'धर्म' अर्थात् मत।
- (भ) 'सभ्यता'।

कभी कभी इन में से दो या श्रिषक मिल कर भी श्राप्राधों के होने में सहायता देते हैं। इन में से प्रत्येक के सम्बन्ध में व्यौरेवार विचार श्राले परिच्छेदों में किया जायगा। यहां यह बता देना श्रावश्यक है कि इन में से पहले दो कारणों को श्रावयव सम्बन्धी, तथा शेष को वाह्य कह सकते हैं। पहले प्रकार के कारण का सम्बन्ध श्राति काल से होता है। दूसरे प्रकार का कारण श्राधुनिक ही होता है, श्रीर बहुधा प्रत्यत्त में वही श्रप्रधानजनक कार्य कराने वाला होता है। प्रायः श्रावयव सम्बन्धी कारण से किसी व्यक्ति में, बीज रूप से श्रप्राध-प्रवृत्ति होने पर भी, जब तक उसे कोई बाहरी पर्याप्त कारण नहीं मिलता, वह श्रपने श्रपराध-मूलक विचार को कार्य में परिणत नहीं करता।

परिस्थित और दंड — दण्ड प्रणाली में विश्वास करने वाले प्रायः उक्त बातों के प्रभाव को भूल जाते हैं, या उसका पूर्णतः अनुमान करने में गलती करते हैं। जो आदमी परिस्थित से प्रेरित होकर अपराध करने लगता है, वह इस बात का विचार करके नहीं ककता कि सैकड़ों आदमी ऐसे अपराध के कारण गिरफ्तार हुए और सजा पा चुके हैं। सम्भवतः वह अपने मन में सोचता है कि यद्यपि दूसरे पकड़े गये हैं, में बच जाऊंगा, उन्होंने कुछ असावधानी से काम किया, में खूब सावधान रहूँगा। वह अपने दुस्साहस की जोखम उठाने को तैयार रहता है। एक बार एक अपराधी से पूछा गया, क्यों जी, दण्ड के भय से तुम अपराध करने से क्यों नहीं कके ? उसने जवाब दिया कि अगर आदमी इस तरह जोखम उठाने से बचा करें तो उनका जीवन ही दूभर हो जाय।

इस तरह के विचार होते हैं, जो मनुष्य, परिस्थिति से बाध्य होकर किया करते हैं। ऐसे आद्मियों को कोई दण्ड विधान अपराध करने से कैसे रोक सकता है ? जिन आद्मियों को आर्थिक परिस्थिति से, भूख प्यास के कष्ट में व्याकुल रहना पड़ता है, वे धीरे धीरे अधिक से अधिक दण्ड की कल्पना करके उस से परिचित हो जाते हैं, और वे हर समय की मुसीबत की अपेजा, प्राण दंड से च्या भर में होने वाली मृत्यु को अधिक अच्छा समक्षने लगते हैं। ऐसी ही बात अन्य प्रकार की परिस्थितियों के सम्बन्ध में है।

क्या मनुष्य स्वतंत्र नहीं है ?-यह कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों से ऐसा प्रभावित होता है तो फिर उसकी कार्य करने की स्वतंत्रता क्या हुई ? क्या वह परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता ? क्या वह प्रतिकूलताओं का सामना करके, अपनो इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता? बात कुछ श्रंश में ठीक है। जिस प्रकार दूषित जलवायु में रह कर, अथवा अपर्याप्त या अशुद्ध भोजन करते हुए भी कुछ आदमी रोगी नहीं होते, इसी प्रकार कुछ आदमी प्रतिकृत आर्थिक सामाजिक आदि परिस्थितियों में अपना मानसिक तौल बनाये रखते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ सज्जन ऐसे होते हैं कि भूखे रहने की दशा में, अपने शरीर का, थोड़ा थोड़ा करके नष्ट होना सहर्ष स्वीकार करेंगे, परन्तु चोरी या रिश्वत आदि अनुचित डपायों से उद्र-पूर्ति कदापि न करेंगे; एवं चहुं श्रोर लोभ, विलासिता श्रौर व्यभिचार का वातावरण होते हुए भी पूर्ण संयमी, निस्वार्थी श्रीर श्रात्म-त्यागी होने का परिचय देंगे। निस्सन्देह ऐसे सज्जन धन्य हैं, ये राज्य श्रौर समाज की शोभा हैं। परन्तु सर्व-साधारण में ये श्रौसतन फी सैकड़ा कितने होते हैं ? और, यदि ये थोड़े से महानुभाव कभी कभी परिश्चितियों का सफलता-पूर्वक सामना कर सकते हैं, तो क्या यह कहना तर्क-संगत होगा कि परिस्थितियों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ?

अपराधों में नियम-बद्धता-समाज शास्त्र के अन्य कई एक अंगों की मांति, अपराध-शास्त्र भी अभी पूर्णता को नहीं पहुंचा है, इस के नियमों के सम्बन्ध में श्रमी बहुत कुछ बिचार श्रीर श्रतुसंघान होना शेष है। श्रन्यान्य वातों में यह भी एक प्रश्न है कि क्या अपराधों के विषय में कुछ निश्चित नियम निर्घारित किये जासकते हैं। कुछ लेखक तो इस विषय पर अपनी असं-दिग्ध स्वीकृति देते हैं। चदाहरणार्थ सुप्रसिद्ध श्रंक-शास्त्री महाशय केटलेट का कथन है- अपराघों में इतनी नियम-बद्धता पायी जाती है, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार जो अपराध जितनी संख्या में होते हैं, दूसरी बार भी अपराध उतनी ही संख्या में होते हैं। ऐसे अपराय जो पारस्परिक कलह से उत्पन्न होते हैं उन में यही बात पायी जाती है। खूनों की संख्या प्रायः प्रति वर्ष एक सदृश ही रहती है। विचित्रता यह है कि जिस साधन से प्रतिवर्ष खून किया जाता है, उस साधन की संख्या में भी अन्तर नहीं पड़ता। इस विषय में जितनी अधिक खोज की गयी, उतना ही अधिक रहस्य मालूम होता गया। आत्मघात के अन्दर भी कोई नियम काम करता प्रतीत होता है, क्यों कि प्रति वर्ष लगभग एक समान संख्या ही आत्मघात करती है। इस से मालूम होता है कि विशेष प्रकार की सामाजिक अवस्था में श्रात्मघात की संख्या नियत रहती है। यदि सामाजिक अवस्था में कई वर्ष तक कुछ भी अन्तर न आए तो नियत संख्या के पुरुष

अवश्यमेव प्रति वर्ष अत्मघात कर लिया करेंगे। उन को इस कार्य से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।' क्ष

आवश्यकता है कि भिन्न भिन्न देशों की विविध, प्रकार के अपराधों की, बहुत से वर्षों की लगातार तुलनात्मक संख्याओं का अध्ययन किया जाय, और साथ ही यह विचार रखा जाय कि सामाजिक स्थिति तथा अन्य विशेष कारणों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, तभी इस बात की यथेट्ट जांच की जा सकती है कि उपर्युक्त निष्कर्ष कहां तक ठीक है। हमारे सामने उपर्युक्त प्रकार की यथेट्ट सामग्री न होने से इम ऐसे कथन की समुचित आलोचना करने में अस्मर्थ हैं। इस विषय के जिज्ञासुओं को इस बात की गवेषणा तथा परीचा करके देखनी चाहिये।

^{🕸 &#}x27;सम्यता का इतिहास'—श्री प्राण्नाथ विद्यालंकार ।

दूसरा परिच्छेद

-:0:-

आनुवंशिक स्थिति

पहले कहा जा चुका है कि मनुष्यों की भिन्न भिन्न परिस्थितियां विविध अपराधों का कारण होती हैं। अब हम इस विषय में विशेष विचार करेंगे। इस परिच्छेद में आनुवंशिक स्थिति के विषय में लिखेंगे। इस स्थिति के विचार का आधार अपराधियों सम्बन्धी नवीन दृष्टि कोण है, अतः पहले उसी पर कुछ प्रकाश डाला जाता है।

नवीन दृष्टि कोरा—अब से कुछ समय पूर्व तक अपराध-शास्त्र में प्रायः अपराधों के सम्बन्ध में ही, विचार किया गया, अपराधियों की दृष्टि से इस विषय का विवेचन नहीं हुआ। पुराने दंढ विधान में पाश्चात्य देशों में, कुछ सुधार अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। आरम्भ में सुधारकों का लद्द्य यही रहा कि अपराधियों को दंड देने के लिये सुनिश्चित सिद्धान्त रहें, और न्यायाधीश उन अभागों को मनमाने दंड न दिया करें। इन सुधारकों ने यह मान रखा था कि कुछ अपवादों को छोड़ कर सब अपराधियों में बुद्धि और भावनाएं साधारण व्यक्तियों की भांति होती है, श्रौर वे जो श्रपराध करते हैं, इसे जान-बूक्त कर करते हैं। इस प्रकार मुख्य विचार श्रपराध-विषयक ही रहा। पीछे इसमें क्रमशः परिवर्तन हुआ, श्रौर श्रपराधियों की श्रानुवंशिक स्थिति पर श्रिधिकाधिक विचार किया जाने लगा, तथा इसे श्रिधिक महत्व भी दिया जाने लगा।

त्रातुवंशिकं स्थिति—साधुनिक विचारकों का मत है कि
अपराधियों में खासी संख्या (साधारण अवस्था में लगभग एकतिहाई) आनुवंशिक अपराधियों की होती है। इन अपराधियों
में समाज-विरोधी या समाज को हानि पहुंचाने की जो प्रवृत्ति
होती है, उसका कारण उनका जन्म से ही होने वाला शारीरिक
या मानसिक गठन है, जो अन्य साधारण व्यक्तियों से बहुत भिन्न
होता है। बहुधा उन में, गर्भावस्था से ही कुछ मस्तिष्क सम्बन्धी
विभिन्नता होती है, जो मुंह, दांत, खोपड़ी, आदि के शारीरिक
विकारों सहित उन में ऐसे मनोभावों की उत्पत्ति करती है, जैसे
आदिम असभ्य मनुष्यों में होते हैं, और जो चोरी, हत्या आदि
अपराधों के रूप में प्रकट होते हैं।

अपराध करने की प्रवृत्ति आनुवंशिक होती है, इसका यह आशय नहीं है कि जो व्यक्ति जन्म से अपराधी है, उसके माता पिता अपराधी रहे होंगे, अथता उसकी संतान भी अवश्य अपराध-प्रवृत्ति वाली होगी; इसका सम्बन्ध कई पीढ़ियों के अन्तर से हो सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आनुवंशिक स्थिति के परोत्त और प्रत्यत्त दो भेद होते हैं। परोत्त परिगाम ऐसे निम्न प्रकार के वंश या कुल से सम्बन्धित होने के कारण होता है जिस में पागलपन, बहरापन, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, अथवा मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाला शारीरिक या मानसिक विकार हो। जातीयता का प्रभाव इसी श्रेगी का होता है, कुछ जातियों के अपेत्राकृत अधिक आदमी चोरी, ठगी, हत्या, लड़ाई मगड़े या बदमाशी आदि के लिए कुप्रसिद्ध होते हैं। यह आनुवंशिक स्थिति का परोत्त परिगाम है। प्रत्यत्त परिगाम उन व्यक्तियों में हिट-गोचर होता है जो अपराध-प्रवृत्ति वाले माता-पिता की सन्तान होते हैं। इसका प्रभाव प्रायः अधिक होता है, कारण कि इसका सम्बन्ध निकटवर्ती होता है।

जन्म-जात अपराधियों के कुछ लक्षण—जांच करने पर जन्म-जात अपराधियों में कई प्रकार के विचित्र लच्चण सामुहिक रूप से मालूम हुए हैं। शरीर-शास्त्र-वेत्ताओं ने पता लगाया है कि उनके सिर, आंख, कान, मुंह, नाक, दांत, ठोडी, बाल, पेड़ (उदर का निम्न भाग) और कन्धों की बनावट में कुछ भेद होता है, तथा उनकी शारीरिक क्रियाओं में भी कुछ विलच्चणता होती है; उदाहरणवत् उनकी स्पर्श शक्ति कम होना, अर्थात् आधात होने पर त्वचा में दर्द कम मालूम होना, देखने, सुनने, सूंघने और चखने की शक्ति तीदण होना, शरीर में बल तथा फुर्तीलापन होना

आदि। इस प्रकार ये व्यक्ति प्राचीन जंगली या असभ्य आदिमयों से मिलते-जुलते हैं। इनकी आदतें या इच्छाएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं, जैसे शरीर को गोदना, सुस्ती में पड़े रहना, अपने धन्धे को मन लगाकर न करना, उसे बार बार बदलते रहना, नशा और ऊधम करना, कुछ न कुछ बुराई करने में आनन्दित होना, न केवल किसी प्राणी की हत्या करना, वरन् उसकी लाश को चीरना फाड़ना और उसके रक्त को पीना।

जन्म-जात अपराधियों के लच्चगा पुरातन असभ्य आद्मियों से ही नहीं मिलते. वरन मांसाहारी पशुश्रों या निम्न श्रेणी के प्राणियों से भी मिलते हैं। उनके जबड़े बड़े होते हैं, दांत कुत्ते के दांतों की तरह काटने वाले और तेज होते हैं। उनकी भुजाएं बन्दरों की भुजाओं की तरह लम्बी होती हैं। वे उन से चलने के सिवाय चढ़ने का भी काम लेते हैं। दाढ़ी के बाल कम होते हैं, यद्यपि शरीर के अन्य भागों में वे खूब होते हैं। उन के पानों में पकड़ने और थामने की शक्ति होती है। इथेली में रेखाएं कम रहती हैं। मुंह में गाल की जगह थैलियां सी होती हैं, नाक चपटा, श्रौर खोपड़ी अर्थात् सिर की हड्डी, 'एप' (एक प्रकार के बन्दर) की खोपड़ी की तरह नोकदार होती है। आंख की जगह का गड्डा शिकारी पिचयों की भांति बड़ा होता है। चेहरे का, नीचे का हिस्सा तथा जबड़ा बढ़ा हुआ होता है, जैसा कि हबशियों या जानवरों का होता है। दांत संख्या में अधिक और कुछ दशाश्रों में सांपों के दांतों की तरह दो पंक्तियों में होते हैं।

जन्म-जात अपराधी, स्त्रियों में कम होते हैं। परन्तु जो स्त्रियां जन्म-जात अपराधिनी होती है, वे उस प्रकार के मनुष्य अपराधियों की अपेन्ना बहुत भयंकर होती हैं। उन के शारीरिक लन्नण आदि उसी तरह के होते हैं, जैसे मनुष्यों के ऊपर बताए गए हैं।

उनके अपराध—जन्म-जात अपराधी कुल अपराधियों में से लगभग एक-तिहाई होते हैं। अपराधी-संसार में इनका बड़ा महत्व है। वे बार-बार जनता के सामने आते हैं, और उन के अपराध बहुत घोर और भयंकर होते हैं। [शेष दो-तिहाई अपराधी तो ऐसे आदमियों में से होते हैं, जो कभी कभी ही अपराध करते हैं, ये साधारण व्यक्तियों से विशेष भिन्न लच्चण वाले नहीं होते।] जन्म-जात अपराधी अपना जीवन-क्रम उन्हीं अपराधों से आरम्भ करते हैं जिनकी पीछे भी विशेषता या अधिकता रहती है।

'सन् १८७४ ई० में अमिरका के एक छान-बीन करने वाले व्यक्ति ने यह पता लगाया कि न्यूयार्क के जेलखानों में एक ही परिवार के कुछ लोगों ने कई प्रकार के अपराध किये हैं। इस व्यक्ति ने इन अपराधियों की सात पीढ़ियों तक के लोगों के पिछले कारनामों का भी पता लगाया। इसने इस परिवार के जिन ७०९ सदस्यों का पता लगाया इन में से ४४० कोई न कोई अपराध करके जेल गये थे। इसके बाद परिवार के २२८० सदस्यों की जांच की गई। यह मालूम हुआ कि इन अपराधियों का एक मात्र पूर्वज १८ वीं शताब्दी के द्यर्ध भाग में एडीरोएडाक्स, (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) में रहता था। उसका जन्म १७२० में हुआ था। इसकी सन्तान में से २८२ व्यक्ति शराब पीने के आदी, २७० वेश्याएं, ३६६ बिल्कुल दरिद्र, १७१ अपराधी, और ६० चोर हैं। १० की हत्या की जा चुकी है और ३०० व्यक्ति बचपन में ही मर चुके हैं। १%

उनके मनोभाव—बहुधा उनको नसों सम्बन्धी ऐसी बीमारी होती है जिससे उनको समय समय पर आकस्मिक अचेतनता का दौरा हो जाता है। उन में प्राक्तिक प्रेम की भावना कम होती है, वे अपनी सन्तान के प्रति तो प्रायः उदासीन रहते हैं। इसके विपरीत वे अपरिचित व्यक्तियों या पशुओं से बहुत स्तेह प्रकट करते हैं। उन में अहंकार, आडम्बर, चंचलता, बदला लेना, लम्पटपन आदि का भाव विशेष रूप से होता है, तथा बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की कमी रहती है। उन्हें अच्छे बुरे की प्रायः पहचान नहीं होती। वे हर किसी आदमी को लूटना मारना अपना अधिकार समस्तते हैं, और जो कोई उनके इस कार्य में बाधक होता है, वह उनके विचार से अनुचित करता है। उन्हें अपने किये का पश्चाताप नहीं होता। उन में द्गावाची या धोखेखाजी की प्रवृति बहुत प्रवल होती है, वे प्रलोभन में पड़कर बहुधा अपने साथियों का रहस्य उद्घाटित कर देते हैं।

अक्ष 'प्रताप' ।

उपर्युक्त बच्चणों में से एक एक दो दो बातें तो बहुत से साधारण व्यक्तियों में भी होती है, परन्तु किसी में एक साथ बहुत-सी बातें कम ही मिलती हैं। इसके विपरीत, जन्म-जात अपराधियों में से किसी विरले में ही इन का अभाव होता है, अधिकांश में ये बातें प्रायः सामुहिक रूप से मिलती हैं। इस प्रकार मनुष्यों में डक बच्चणों से जन्म-जात अपराधियों की एक पृथक् ही श्रेणी हो जाती है। इन बच्चणों में से बहुत से ऐसे हैं, जो दुष्कृत्य करने वालों में स्वभावतः हो जाते हैं। अंगुलियां, जबड़े, दांत, बाल, कान आदि की आकृति एक विशेष ढंग की होने का कारण यह भी होता है कि निम्न जातियों में गर्भ के पांचवे छटे महिने में शरीर का विकास कुछ अवकद्ध हो जाता है।

सभ्यता और आनुवंशिक अपराधी—यह कोई आहवरीजनक बात नहीं है कि सभ्य जातियों में भी प्रति सैकड़ा कुछ
बालिग आदमी ऐसे काम करने वाले हों, जो समाज को हानिकर,
और कानून से दंडनीय हों; कारण कि जिन कार्यों को अपराध
समभा जाता है, उन के करने को प्रवृत्ति मनुष्यों में सुष्टि के
आरम्भ से ही है, और कुछ आदमी अब इतने समय बाद भी
पुरातनावस्था के आनुवंशिक संस्कार लिये होते हैं। प्रकृति
में यह घटना कुछ अनोखी नहीं है। बहुत सी बातें जो हजारों
वर्ष पूर्व बड़े पैमाने पर होती थीं, और अब जिन का समय
व्यतीत हुआ माना जाता है, उन की भी स्मृति, कुछ सूदम रूप

से ही क्यों न हो, प्रकृति कभी कभी कराती रहती है। प्राचीन काल में लोगों के पैरों की अंगुलिया, हाथ, दांत, जबड़ा, आदि ऐसे होते थे कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पेड़ों पर चढ़ने, वस्तुओं को छीनने भपटने, चीरने-फाड़ने आदि की सुविधा हो। अब हजारों लाखों वर्ष व्यतीत होने पर भी कुछ आदिमियों की शरीर-रचना ऐसी ही होती है। अब भी उन के शरीर पर बाल होते हैं तथा अब भी वे अपने प्राचीन पूर्वजों की भांति शरीर गोदने, सुस्ती में पड़े रहने, गंवाक भाषा बोलने, लड़ने-भगड़ने, बदला लेने आदि की किंच वाले दिखाई पड़ते हैं।

विशेष वक्तव्य—आनुवंशिक स्थिति का अपराधों से कुछ सम्बन्ध अवश्य होता है, इस में तो प्रायः मत भेद नहीं हैं, पर वह सम्बन्ध ठीक किस सीमा तक, अथवा किस किस रूप में होता है, इस विषय में निश्चयात्मक रूप से व्यौरेवार बातें कहना बहुत कठिन है। इस परिच्छेद की अधिकांश बातें विशेष-तया एक अंगरेजी पुस्तकॐ के आधार पर ली गयी हैं जिस के लेखक ने अपने जीवन के कई वर्ष निरंतर अन्वेषण करके इस विषय के कई महत्वपूर्ण अन्थों की रचना की है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि जिन निर्णयों पर वह पहुँचा है, वे अत्येक देश काल में पूर्णतया सत्य प्रमाणित होंगे। आवश्यकता है कि

^{* &}quot;The Criminal Man" by C. Lombroso.

द्यभी इस विषय में भिन्न भिन्न तत्वान्वेषी विविध परिस्थियों की लच्य में रख कर पर्याप्त खोज करें, खौर अन्तर्रोष्ट्रीय सहयोग द्वारा समुचित सिद्धान्त स्थिर किये जांय।

तीसरा परिच्छेद

-:0:--

शारीरिक और मानसिक परिस्थिति

"श्रपराधी एक रोगी है, जिसे चिकित्सा की श्रावश्यकता है। वह मानसिक दृष्टि से रोगी है, जैसे कि वह शारीरिक दृष्टि से रोगी है। कोई स्वस्थ बालक कभी श्रपराधी नहीं होता।"

—'फ़िजिकल कलचर'

इस परिच्छेद में यह विचार करना है कि शारीरिक और मानसिक स्थिति का, मनुष्य पर अपराध करने के सम्बन्ध में क्या प्रभाव पड़ता है। हम पिछले परिच्छेद में आनुवंशिक स्थिति का विचार कर चुके हैं। अतः यहां उसी शारीरिक और मानसिक स्थिति का विचार किया जायगा जो आनुवंशिक नहीं होती। शारीरिक स्थिति के विचार से मनुष्यों का एक प्रत्यच्च भेद स्थियों और पुरुषों का है, अतः हम पहले इसी दृष्टि से विचार करते हैं। स्नी-पुरुष भेद — कुछ जांच करने वालों को मालूम हुआ है कि पुरुषों की अपेचा खियां प्राय: कम अपराध करती हैं। और, यदि उन के बाल-हत्या के, या बे-बफा पित या प्रेमी की हत्या के अपराधों को पृथक कर दिया जाय, जो वे बहुधा भावुकता के कारण किया करती हैं, तो उन के अपराध और भी कम रह जाँय। परन्तु यह बात घोर तथा हिन्सात्मक अपराधों के विषय में है, साधारण अपराध करने में खियां पुरुषों से कम नहीं हैं। कुछ पाश्चात्य लेखकों का बिचार है कि खियों की वेश्यावृत्ति को अपराध न माना जाय, परन्तु दूसरों का इस से मत-भेद हैं। उन के विचारानुसार वेश्या अपराधी ही है। अस्तु, वेश्याओं द्वारा अन्य अपराध कम होने का अनुमान किया जाता है। अधिकांश विचारकों का मत है कि सभ्यता की वृद्धि के साथ खियों के घोर अपराधों की भी मात्रा बढ़ती जाती है, और पुरुषों के अपराधों के समान होती जाती है।

पूर्वोक्त अपराधों के अतिरिक्त, खियां प्रायः वे अपराध अधिक करती हैं, जो उन्माद या हिस्टीरिया की दशा में होते हैं, अथवा आकस्मिक होते हैं। उन के मुख्य अपराध जुद्र, विशेषतया घरेलू चोरी करने, अपराधियों को ठहराने, दूसरे अपराधियों की सहायक बनने आदि के होते हैं।

यह बात विशेष ध्यान देने की है कि प्रायः माता बनने के बाद स्त्रियों में दूरदर्शिता, विवेक, द्या, प्रेम, तथा नैतिक

भावनाओं की वृद्धि हो जातो है। उनका ज्ञान बढ़ जाता है। स्त्रियों की कई बीमारियां विशेषतया हिस्टीरिया श्रादि, गर्भ-धारण करने के पश्चात् कम हो जाती हैं, तथा कुछ बीमारियां जो उन्हें गर्भ-वती होने की दशा में रहती हैं, सन्तानोत्पत्ति के पश्चात् दूर हो जाती हैं। श्रम्य प्रकार से समान श्रवस्था की दो स्त्रियों में जिन में एक माता बन रही हो, श्रीर दूसरी ऐसी न हो, बहुधा विलच्चण श्रम्तर देखने में श्राता है। मालूम होता है कि प्रकृति ने स्त्रियों को मातृत्व के महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथेष्ट श्रमुकुलताएं प्रदान की हैं।

बालकों में अपराध प्रवृत्ति—बालकों के विषय के विशेषज्ञों का मत है कि अप राध करने की जैसो प्रवृत्ति आदिम असभ्य लोगों में होती है, लगभग वैसी सभी बच्चों में होगी, अगर नैतिक शिच्या या अच्छे उदाहरणों का उन पर प्रभाव न पड़े। परन्तु इसका यह आशय नहीं कि सब बच्चे बड़े होकर अपराधी ही बनेंगे। फिर तो सभी आदमी अपराधी हुआ करें। बात यह है कि बच्चों के वयस्क अर्थात् बालिंग होते ही, उन में से बहुत से ठीक हो जाते हैं। नैतिक भावना की जो कभी कुछ बालिंगों में होती है, वह बच्चों में सब में होती है। बच्चों में प्रायः धूम मचाना, बदला लेने की इच्छा करना, कोध करना, स्वभावतः होता है। वे प्रारम्भिक वर्षों में नैतिक-ज्ञान शून्य-होते हैं। उन के लिये अच्छा या बुरा वही है, जिस की माता पिता आदि अनुमित देते

निषेघ करते हैं। स्वतंत्र निर्णय करने में वे अस्मर्थ होते हैं। उन में प्राय: सुस्ती, प्रेम की कमी, या अस्थिरता और वाक्-चपलता बहुत होती है।

त्रायु का विचार—स्थान भेद से कुछ अन्तर होते हुए, श्रधिकतर अपराध प्राय: १४ और २२ वर्ष के बीच की आयु में किये जाते हैं। हर एक आयु के कुछ खास खास अपराध होते हैं। बचपन और बालिस अवस्था के बीच की उम्र में नियम भंग करने की प्रवृति स्वाभाविक होती है, उसे अपरिपक्व मन वाले मद्निगी का लच्या माना करते हैं। उदाहरण-स्वरूप, अमरीका के सम्बन्ध में सन् १९३३ ई० के आरम्भ में प्रकाशित हुआ था कि एक तालाब में स्तान करने से मना करने पर एक अध्यापक के १५ वर्ष के पुत्र ने पुलिस के सिपाही को मार डाला। एक व्यापारी के लड़के को उसकी सौतेली मां की मां ने अपनी मोटर पर चढ़ कर गिरजाघर के नाच में जाने से मना किया; उस सोलह वर्षीय लड़के ने अपनी उस नानी को मार डाला। एक अच्छे कुट्रम्ब के १७ वर्ष के लड़के ने केवल तमारों के ख्याल से १ आदमी, २ लड़िक्यों और ५ मेक्सीकन लोगों को गोली से मार डाला। इन बालकों की श्रानेक संस्थाएं उन्हें श्रापराघ करने में सहायता देती हैं। अमरीका की एक संस्था ने पता लगाया है कि डकैती के अपराध में गिरफ्तार लोगों में से पांचवां हिस्सा २० वर्ष से कम के बालकों का है। चोरी के अपराध में

गिरक्तार हुए व्यक्तियों में से एक-तिहाई २० वर्ष की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। मोटर चुराने के कारण गिरफ्तार किये गये लोगों में से ३,०६६ बीस वर्ष से कम के हैं। लगभग ५०० अपराध १५ वर्ष से कम के बालक बालिकाओं द्वारा किये गये हैं। एक १५ वर्ष के बालक पर ५० अपराध करने का दोष लगाया गया है। एक अठारह वर्ष के लड़के पर २४ गेस-स्टेशनों पर डाके डालने का अपराध था। इसी प्रकार बहुत से युवक द्वाइयों की दुकानों पर पहुँच कर मालिक को बेहोश करते, और रूपया लेकर चल देते हैं।

मानसिक स्थिति—संसार में बहुत से, अपराध मनुष्यों की मानसिक स्थिति और भावुकता या स्वार्थ-भाव आदि के कारण भी होते हैं। किसी आदमी को चाहे जितने भौतिक साधन प्राप्त हों, फिर भी उसके मन में तरह तरह की चिन्ताएं हो सकती है। संसार की सब बातें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ करतीं। कभी किसी का वियोग होगा, कभी किसी कार्य में विफलता भी मिलेगी। ऐसे अवसरों पर बहुत गम्भीरता, शान्ति और संयम रखने की आवश्यकता है। परन्तु जब ऐसा न हो, च्लोभ, निराशा आदि मन में घर करलें तो अनेक अपराधों की सृष्टि होना स्वाभाविक ही है।

त्रात्म-हत्या—उदाहरणवत् हम विचार करें कि एक विद्यार्थी परीचा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, घर वाले और इष्ट बन्धु डसे समसाते हैं कि कुछ चिन्ता की बात नहीं, घर में घन की कसी नहीं, ऐसी बात नहीं कि परी ज्ञा में पास होता तो नौकरी करके अपना तथा और किसी का भरण-पोषण करता। इस पर भी विद्यार्थी चिन्ता और निराशा के वेग को रोकने में अस्मर्थ है, और रेल की पटरी या कुए को अपना आश्रय-स्थान बना कर 'आत्म-इत्या' के अपराध का भागी बनता है।

कुछ नवयुवकों की ही बात नहीं है। प्रौढ़ आयु वाले कई धन-कुवेरों द्वारा, समय समय पर की जाने वाली आत्म-हत्या के समाचार पाठकों से छिपे नहीं हैं। उन्हें वह सब सुख साधन उपलब्ध थे, जो रुपये पैसे से प्राप्त हों। परन्तु फिर मी किसी मानसिक जोम के कारण वे अपने प्राण-पखेरुओं को इस संसार में न रख सके।

एक व्यक्ति का पुत्र चल बसता है, अथवा वह अपने अभीष्ठ की या पुरुष का प्रेम प्राप्त करने में सफल नहीं होता, दो खियों की आपस में लड़ाई होती है, या एक स्त्री का किसी बात पर अपने पित से बिगाड़ हो जाता है, या वह बस्ती में अपने चित्र की निन्दा सुनती है, बस, आत्म-हत्या के हश्य उपस्थित होने को आशंका हो जाती है। भारतवर्ष में स्त्रियों की आत्म-हत्या की संख्या पुरुषों की संख्या से चौगुनी है। (इस का कारण भावुकता के अतिरिक्त सामाजिक और पारिवारिक क्ररीतियां हैं।)

ये लोग अपने प्राणों का, तथा अपने इच्ट बन्धु मों का मोह एक-दम छोड़ कर अपनी ऐहिक लीला का ऐसा अन्त करने को उदात क्यों हो जाते हैं ? बात यह होती है कि ये निर्वल मस्तिष्क वाले होते हैं। इन में संतोष, धैर्य, सहिष्णुता की कमी रहती है। प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को संभाल नहीं सकते, और संसार-सागर में तैरते रहने में अस्मर्थ हो जाते हैं।

मस्तिष्क की आत्यधिक थकावट से विचित्त होकर भी आद्मियों के आत्म-हत्या करने के उदाहरण समय समय पर मिलते हैं।

निकटस्थ आत्मीयों की हत्या—चिन्ता और निराशा की स्थित में आत्म-हत्या की जाने की बात ऊपर कही ना चुकी है। ऐसी स्थिति में आदमी अपने निकटस्थ आत्मीयों की भी हत्या कर डालता है। उदाहरणवत् जब पिता (या माता) यह सोचता है कि मैं बचों का पालन पोषण नहीं कर सकता, उन्हें भूख का अत्यन्त कष्ट सहते हुए धीरे घीरे बड़ी व्याकुलता में प्राण विसर्जन करने होंगे, तो बचों के कष्ट देखने में अस्मर्थ होने से वह अपने मरने से पूर्व उन को इस कष्ट से सदैन के लिये मुक्त करने को कटिबद्ध हो जाता है।

एक उदाहरण—'प्रताप' का निम्न-तिखित उद्धरण विचार-णीय है:—"बम्बई में एक रामराव नाम का आदमी था। वह बेचारा लगातार रोटियों की तलाश में इघर उघर मारा मारा फिरता रहा। लेकिन बेकारी भला उसकी दाल कैसे गलने देती ? भूख ने तो मानों रामराव की और उसके अदुम्बियों की बलि लेने का निश्चय कर लिया था। जब बेचारा ग्ररीब अपनी कोशिशें करके हार गया, श्रौर, कहीं उसका ठिकाना न लगा तब एक दिन उसने श्रपनी १४ श्रौर ११ वर्ष की दो लड़िकयों को श्रपने हाथ से जहर खिला कर मार डाला, श्रौर खुद भी एक शस्त्र से श्रपनी हत्या करके, बेकारी के दु:ख-समुद्र के उस पार चला गया।"

इन पंक्तियों पर कुछ टीका करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। ये प्रत्येक सहृद्य व्यक्ति के हृद्य को दहलाने वाली है। ऐसे अवसर पर यह कहना निर्धिक है कि 'बचो' की हत्या तथा आत्म-हत्या करने वाला बड़ा पापी था, वह नरक को जायगा।' निस्सन्देह उसके कष्टों को कानून बनाने वाले, राजनीति-शास्त्र के विद्वान, वकील और जज आदि क्या समम्म सकते हैं, जिन्हें खाने पहनने को काफी से ज्यादह मिलता है और जिनकी मज़े से गुजर रही है। उस 'हत्यारे' की वेदना का अनुमान वे ही कर सकेंगे, जिन्हें दुर्भाग्य से उसकी स्थित में पड़ने का मौका मिला हो।

दूसरा उदाहरगा—उपर्युक्त पत्र की आगे की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:—

"अभी इस खबर के कुछ ही दिन पहले समाचार आया था कि एक मां ने अपने दो बचों को, भूख से तड़पते देख कर उन्हें मार डाला, और खुद भी आत्म-हत्या करने पर उद्यत होगयी; इसी बीच में वह पकड़ ली गयी और फिर बाद में कानून का तांडव-नृत्य प्रारम्भ हुआ।" सम्भवतः कान्तदां आदमी उस स्त्री को अपराधी, और दंड के योग्य समर्भेंगे। परन्तु विचारणीय विषय यह है कि जो बेचारी स्वयं काकी से ज़्यादह दंडित हो चुकी है, वह दंड की पात्र है, या सहातुभूति की। उसे दंड देने की बात उठाना स्वयं क्रूरता का भी उपहास करना है।

श्रान्य श्रपराथ—मानसिक विकार से होने वाली श्रात्महत्या तथा निकटस्थ श्रात्मीयों की हत्या का उल्लेख ऊपर किया
जा चुका है। कोध ईषी, हेष, बदला लेने का भाव श्रादि सब
मानसिक विकार के ही विविध रूप है, श्रौर इनके कारण मनुष्य
तरह तरह के श्रपराध करते देखे जाते हैं। एक श्रादमी ने जानबूफ कर, या बिना सोचे-समफे हमें कुछ हानि पहुंचायी। हमें
कोध श्रा जाता है, हम श्रागे पीछे का कुछ विचार नहीं करते,
किस कारण से, श्रथवा कितनी वास्तविक हानि हुई है, यह नहीं
सोचते, श्रौर तुरन्त उस श्रादमों को, जैसा मन में श्राया
बुरा-भला कहने या मारने पीटने, श्रथवा उसकी हत्या तक करने
पर उतारू हो जाते हैं। हम उस समय श्रापे में नहीं रहते।
सम्भव है, कुछ समय पीछे हमें स्वयं श्रपने किये का श्रत्यन्त दुख
भी हो, पर जो तीर हाथ से निकल जाता है, वह फिर लौट नहीं
सकता।

सोहन और मोती एक ही नगर के निवासी हैं, और एक ही जाति के हैं। यद्यपि सोहन को खाने पीने की कुछ कमी नहीं है,

पर मोती के पास मकान जायदाद बाग बगीचा बहुत है, और शायद वह सोहन को तुच्छ सममता है। बस, सोहन मन ही मन उस से जलने लगता है, वह यही सोचता है कि उस के पास इतनी घन दौलत और मेरी यह हीनावस्था! मैं भी उतनी ही, या उस से भी अधिक जमीन जायदाद आदि का मालिक क्यों नहीं। वह मोती को छल कपट आदि द्वारा, हानि पहुंचाने का यत्न करता है, उस के घर आदि में आग लगाने या लगवाने की बात सोचता है, अथवा मौका पाकर वह मोती के बाल बच्चों को या स्वयं मोती को कुछ कष्ट देना चाहता है। उसके इन कुकुत्यों का आधार बहुत कुछ उसकी ईर्षा है।

एक आदमो दूसरे से किसी विषय की प्रतियोगिता में, या मुकदमेवाजी आदि में हार जाने से मन में बहुत दुखी होता है। वह सोचता है किस प्रकार में अपने प्रतिपन्नों को नीचा दिखाऊं और सर्वसाधारण में अपनी पूर्ववत प्रतिष्ठा स्थापित कहां। वह उचितानुचित का विचार नहीं करता और निन्ध उपायों को काम में लाने से नहीं उरता। उसके 'अपराधों' का कारण भी मानसिक ही है; यदि वह शान्ति से विचार करें तो प्राय: उसे अपने उस व्यवहार के लिये यथेष्ट कारण प्रतीत नहीं होगा।

स्वार्य-प्रवृति और अपराध—मानसिक स्थिति के प्रसंग में मनुष्य की स्वार्थ-प्रवृत्ति का भी कुछ विचार कर लेना

The same of the sa

आवश्यक है। मनुष्यों में (एवं अन्य प्राणियों में) दो मावनाएं आरम्भ से ही बड़ी प्रवत होती हैं, (१) अपने आप को जीवित रखना और इसके लिए अपना भरण पोषण करना, तथा (२) अपने परिवार या वंश की बृद्धि करना। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिये उसे मिल जुल कर समाज में रहने की आवश्यकता होती है, परन्तु सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए, मनुष्य स्वेच्छाचारी नहीं रह सकता। उसे बहुत से बन्धन मान्य करने पड़ते हैं, उसे अपने कार्यों को ऐसी सीमा के भीतर रखना होता है, कि दूसरों के हित या उचित स्वार्थों में बाधा न पहुंचे। इसके अतिरिक्त, उसे समाज की रज्ञा और उन्नति में यथेष्ठ सहयोग करना होता है।

इस प्रकार मनुष्य की दो प्रारम्भिक भावनाओं में समाज-रत्ता की भावना की वृद्धि और हो जाती है। यह तीसरी भावना थोड़े समय की और कम विकसित होती है; बहुधा मनुष्यों में यह उक्त दो भावनाओं की अपेत्ता बहुत निर्वल रहती है। यद्यपि समाज-रत्ता का भी मूल आधार मनुष्य का स्वार्थ ही है तथापि साधारण मनुष्य उस ओर उतना ध्यान नहीं देता जितना प्रत्यत्त और निकटवर्ती स्थार्थों की सिद्धि की ओर देता है। बहुधा उसके (निकटवर्ती) स्वार्थों का, और समाज-रत्ता की भावना का संघर्ष हो जाता है। जब इस संघर्ष में स्वार्थों की विजय हो जाती है तो वह विजय किसी न किसी अपराध के रूप में दृष्टि-गोचर होती है। अपराध-विषयक कानून या दंड, समाज-रत्ता की भावना को हमारे निकट स्वार्थ का रूप प्रदान करने का प्रयत्न करता है क्यों कि कानून द्वारा निर्धारित दंड से बचने में हमारा स्वार्थ प्रत्यक्त है। परन्तु यह कानून या दंड कितना कम सफल होता है, इस का विचार पहले किया जा चुका है।

अस्वस्थता और अपराध—हम यह बता चुके हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिति मनुष्य को कैसे कैसे अपराध करने में प्रवृत्त करती है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि अस्वस्थता का अपराधों से कहां तक सम्बन्ध है। यह तो स्पष्ट ही है कि जिनका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हैं, वे साधारणाः अपराध कम करेंगे। एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है कि पता लगाने पर मालूम हुआ है कि साधारणा आदिमयों की अपेजा दुवले पतले आदमी ही अधिक आत्म-हत्या करने वाले होते हैं, मोटे आदमी। अस्तु, साधारणतया, स्वस्थ लोगों में अपेजाकृत बहुत थोड़े ही ऐसे होते हैं जो आत्मधात द्वारा प्राण्विसर्जन करते हों। यही बात अन्य अपराधों के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

नागरिकों को चाहिये कि अपराध प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले, शारीरिक और मानसिक विकारों के उत्पादक, मादक तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन न किया करें, चाहे वे सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार कुछ आवश्यक ही क्यों न माने जाते हों। हमारा खान-पान शुद्ध और सात्विक पदार्थों का होना चाहिए जिससे आलस्य, नशा और चंचलता आदि न हो, तथा शरीर और मन के सुसंचालन एवम् पुष्टि में समुचित योग मिले, और हम स्वस्थ नागरिक बनें।

चौथा परिच्छेद

-:0:-

प्राकृतिक परिस्थिति

अनेक अपराध मनुष्यों के आचार विचार के परिणाम-स्वरूप होते हैं, और मनुष्यों के आचार विचार पर खासा प्रभाव प्राकृतिक स्थिति का, सर्दी गर्मी आदि का, पड़ता है। यह सत्य है कि ज्यों ज्यों मनुष्य उन्नित करता है, सभ्यता की वृद्धि होती है, त्यों त्यों वह अपनी वैज्ञानिक तथा आत्मिक उन्नित से प्रकृति पर प्रमुख प्राप्त करता है। इस के अतिरिक्त, प्राकृतिक स्थिति का मनुष्यों के कार्यों या अपराधों पर पड़ने वाला प्रभाव बहुधा प्रत्यच रूप से दिखाई नहीं देता। तथापि अनेक लोगों का मत है कि वह प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता जरूर है।

सदीं गर्मी और अपराध—खास खास ऋतुओं में, कुछ देशों में विशेष प्रकार के अपराधों की वृद्धि होने का प्राय: अनु-भव होता है। उदाहरणार्थ शीत-प्रधान देशों में, सदीं की मौसम में अनेक निर्धन व्यक्ति यथेष्ठ वस्त्र कीयला, चाय या शराब प्राप्त करने में सफल न होने के कारण चोरी के अपराध अधिक करते हैं और, अत्याधिक गर्मी होने पर मृगी के दौरे, चंचलता, दुराचार, हिन्सक उपद्रवों की वृद्धि होती है। इसी प्रकार जल वायु के आकस्मिक परिवर्तन से भी मनुष्यों की निहित या गुप्त अपराध-प्रवृत्ति को जागृत या चैतन्य होने की प्रेरणा मिलती है, और, वे अपराध-मृलक कार्य करने लगते हैं।

प्राकृतिक अवस्था और आत्म-इत्या-अन्यान्य राधों में ब्रात्म-हत्या पर भी प्राकृतिक ब्रवस्था का बड़ा प्रभाव पड़ता है। परन्तु इस सम्बन्ध की व्यौरेवार बातों में विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। श्री० डाक्टर रविप्रतापसिंह जी श्रीनेत ने लिखा है 'कि किसी खास जलवायु, गर्मी की ऋतु तथा कटिबन्ध से भी इस रोग का विशेष सम्बन्ध है। उष्ण तथा आई जल-वायु, गर्मी की ऋतु तथा उच्ण और शीतोष्ण कटिबन्धों में यह रोग अधिकतर पाया जाता है। इस का खास कारण यही है कि इन परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति प्रायः भावुक, आवेशपूर्ण तथा उन्मादी होते हैं। इस के सिवा मास के शुक्त पत्त में चन्द्रमा की शान्ति-मूलक रश्मियों में एक प्रकार की उन्मादी शक्ति होती है, जो श्रात्म-घात के जीवागुत्रों में शक्ति संचार कर उन्हें उन्मादी बना देती है। अक्सर देखा जाता है कि शुक्ल पच की ज्योत्सना ही दो प्रेमियों को प्रेम-मद से उन्मादित कर, विचिष्त श्रीर कभी कभी तो पागल ही बना देती है। 'क्ष

^{🕸 &#}x27;जागरण' के आधार पर ।

एक पाश्चात्य विद्वान को, जांच से पता चला है कि सब से अधिक आत्म-हत्याएं वसन्त ऋतु में, और सब से कम, शीत काल में होती हैं। कई वर्षों के आंकड़ों की तुलना करने पर सब से बढ़ कर विचित्र बात यह माल्म हुई है कि सब से अधिक आत्म-हत्याएं होती हैं जून की ११ तारीख को, और मंगलवार ही प्रायः सब से बढ़ कर घातक दिन है। पाश्चात्य देशों में आत्म-हत्याएं विशेषतः ऐसे समय होती है जब वर्षा होती है।

देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न जिज्ञासुओं के अनुभव में अन्तर होना स्वाभाविक है। और, कोई सर्वमान्य तथा सर्व-ज्यापी सिद्धान्त स्थिर करना कठिन है।

पाकृतिक स्थिति और सभ्यता—सभ्यता के कारण मनुष्यों की अपराध-प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार आगे किया जायगा। यद्यपि जैसा कि हमने पहले कहा है, सभ्यता की युद्धि के साथ मनुष्यों में प्राकृतिक स्थिति को नियंत्रित करने की जमता बढ़ती जाती है, तथापि स्वयं सभ्यता की उत्पत्ति या युद्धि में प्राकृतिक कारणों का खासा भाग रहता है। महाशय वक्त का सिद्धान्त है कि सभ्यता की उत्पत्ति के मुख्य कारणा जलवायु, भूमि, भोजन तथा प्राकृतिक स्थितियां हो हैं। इन में से जहां प्रथम तीन पूंजी की युद्धि तथा विभाग द्वारा समाज को उन्नत करते हैं, वहां चतुर्थं से विचार की युद्धि द्वारा समाज की उन्नति होती है। भयानक, अदम्य तथा करूर प्राकृतिक

परिस्थित मनुष्य की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, श्रीर मधुर तथा शान्त प्राकृतिक परिस्थिति विचार शक्ति को ।अ

श्री० वक्त के सिद्धान्त की भिन्न भिन्न लेखकों ने श्रालोचना की है, उसका बहुत-कुछ खंडन किया गया है, तथापि उस में कुछ सार-भूत सचाई है। प्राकृतिक स्थिति का मनुष्यों के स्वास्थ, रहन-सहन, सभ्यता और विचारों पर एक सीमा तक प्रभाव पड़ता है, जिन के कारण वह कुछ विशेष प्रकार के कार्य तथा अपराध करने को प्रेरित हो सकता है। हां, यह प्रभाव कितना या कहां तक पड़ता है, इस विषय में पर्याप्त मत भेद है। पहले यह प्रभाव बहुत श्रधिक माना जाता था, श्रव उसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता। तथापि विचारणीय होने से उस का यहां उल्लेख किया गया।

क्ष 'सभ्यता के इतिहास' के श्राधार पर ।

पांचवां परिच्छेद

-:0:--

आर्थिक परिस्थिति

'चोर पर ही चोरी करने की सारी जिम्मेदारी नहीं है। उस की गरीबी, उसकी शिचा-दीचा, उसके वातावरण श्रीर उसके चरित्र पर भी उस श्रपराध की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।' —श्रादित्य चरण सुकुल

'वुभुचितः किं न करोति पापम्' कहावत में अपराध शास्त्र की एक बहुत अर्थ-पूर्ण सच्चाई है। वास्तव में मनुष्यों को प्रायः रोटो कपड़े आदि की चिन्ता प्रधान रूप से रहती हैं। इस की प्राप्ति के लिये वे बहुधा दिन रात परेशान रहते हैं। जब तक यह समस्या हल नहीं होती, उनका किसी अन्य विषय में मन नहीं लगता, उन में किसी कार्य को करने की शक्ति या स्फुर्ति नहीं होती। उन के द्वारा नाना प्रकार के अपराध हो जाना स्वाभाविक है।

चोरी लूट मार आदि—एक आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करके भी जब अपना और अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता, और उसके स्वयं मूखा रहने तथा बाल-बच्चों को जठराग्नि की ज्वाला से व्याकुल देखने का अवसर आता है तब यदि वह अत्यन्त ही निराश न हो गया हो (जिस अवस्था का विचार पहले किया जा चुका है।), तो उसके लिये भिद्धा या चोरी का मार्ग खुला मालूम होता है। ऐसे व्यक्तियों में से, जो आदमी स्वभाव से या कानून-वश भिद्धा नहीं मांग सकता, या जिसे भिद्धा नहीं मिल सकती, वह चोरी का अवलम्बन करे तो क्या आश्चर्य है।

चोरी करने वाले को लूट मार करने वाला बनने के लिए विशेष मार्ग तय करना नहीं पड़ता; कभी कभी तो उसके संगी साथी ही उसे यह पाठ पढ़ा देते हैं। इस प्रकार आर्थिक परिस्थिति अनुकूल न होने की दशा में एक से एक अधिक भयंकर और घातक चोरी तथा लूट मार की घटनाएं होती रहती हैं।

धोखेबाजी—बहुत से आदमी अपने जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर धोखेबाजी भी करते हैं, और, इसके लिए आज कल नित्य नये ढंग निकलते जाते हैं। कोई जाली दस्तखत करके दूसरे का द्रव्य-हरण करना चाहता है, कोई व्यापारी के रूप में किसी तरह बाजार में एक बार अपनी प्रतिष्ठा जमा लेने पर, बहुत सा माल उधार लेकर वहां से चम्पत हो जाता है। कोई अपने एक नाम से चलने वाले कारोबार में दीवाला

निकाल कर, मट दूसरे श्रीर पीछे क्रमशः तीसरे श्रीर चौथे नाम से काम करते सुने गए हैं। श्रस्तु, कहां तक गिनाया जाय, घोखे-बाजियों के विविध स्वरूपों का कुछ श्रन्त नहीं है।

रिश्वतखोरी—रिश्वतखोरी का अपराय उन्हीं लोगों तर्क परिमित रहता है, जिन्हें कुछ कुछ सत्ता और 'अधिकार' प्राप्त हो। यह बात नहीं है कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें और भत्ता आदि पाने वाले, रिश्वत स्वीकार नहीं करते—वह तो कभी कभी बड़ी बड़ी शैलियां हजम कर जाते हैं, और आज कल तो नोटों का प्रचार होने से उनका कार्य और भी सुगम हो गया है। परन्तु इस परिच्छेद में हमें उन छोटे आदमियों की ही बात कहनी है, जिन्हें 'ऊपर की आमदनी' बिना अपना तथा अपने परिवार का पालन करना कठिन होता है। बहुधा राज्यों में भारी भारी जिम्मेवारी वाले अनेक पदों के लिए छोटी छोटी तनख्वाहें दी जाती है। इन पदों के लिए आकर्षण उन का वेतन नहीं होता, वरन उन पदों पर रहते हुए ली जा सकने वाली रिश्वत होती हैं। इस सम्बन्ध में यह कहावत बड़ी आर्थ-पूर्ण है, "छः के चार करदे, पर नाम दारोगा धर दे।"

विचारणीय वात—एक विद्वान का मत है कि साधारणतया बाजार में जितने परिमाण में खाने पीने की चीजों का दाम चढ़ता है, उसी परिमाण में जेलों में कैदियों की संख्या भी बढ़ जाती है। इस कथन में कुछ सच्चाई अवश्य है। परन्तु, यह श्रच्तरशः सत्य नहीं है; अपराघों की वृद्धि ऐसे समय में भी हो सकती है, श्रीर होती है जब कि पदार्थों का भाव श्रपेचाकृत उत्तरा हुआ होता है। मानलो इस वर्ष पहले की श्रपेचा श्रव खाद्य पदार्थों की कीमत श्राधी रह गयी है, परन्तु इसके साथ ही हमारी कय-शिक आधे से भी कम हो गयी, तो हमें पहले की श्रपेचा कुछ सुविधा न होगी। श्रतः यह कहना श्रधिक सार्थक होगा कि जिस परिमाण में लोगों की खाने-पीने की वस्तुश्रों को खरीदने की शिक कम हो जाती है; प्रायः उसी परिमाण में श्रपराधों की संख्या बढ़ने लगती है।

ऋण सम्बन्धी मामले—प्रत्येक देश के अपराधों में ऋण सम्बन्धी मामलों की खासी संख्या रहती है। ऋण के मुख्यतया दो उद्देश्य होते हैं:—(१) पूंजी संग्रह करके कोई बड़ा कल कारखाना या उद्योग धन्धा अथवा ज्यापार चलाना; (२) अपने निर्वाह के लिये विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करना । क्र क्यों कि अधिकतर अपराध दूसरे उद्देश्य से लिये हुए ऋण के सम्बन्ध में होते हैं, और सर्व साधारण का सम्बन्ध भी इसी से होता है; इस लिये इसका ही विचार किया जाता है।

साधारण स्थिति के आदमी जब ऋण लेते हैं तो प्रायः

क्ष विवाह शादी या श्रन्य समाजिक रीति रिवाज के लिये भी ऋण लिया जाता है, इस के सम्बन्ध में श्रगले परिच्छेद में विचार किया जायगा।

उन्हें यह आशा होती है कि वे भविष्य में अपनी कमाई में से उसे क्रमशः चुका देंगे। इन की आर्थिक अवस्था अच्छी तो होती नहीं। यदि ऋगा का सुद खूब ज्यादह हो, श्रौर संयोग से इन की खेती आदि मारी जाय तो इन्हें उस ऋण से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। अनेक दशाओं में तो ये लोग अपना पेट भरने लायक भी नहीं होते। ऐसे आदिमियों पर ऋण के मुकद्दमें चलाना, श्रौर जब उन के पास से कुछ वसूल न हो सके वो उन्हें जेल भेजना कहां तक उचित है, यह विचारणीय है। वे बेचारे वैसे ही मरे-मराए हैं, फिर, उन्हें ऋण न चुका सकने की दशा में वेईमान तथा अपराधी कह कर बदनाम करना वास्तव में जले पर नमक छिड़कने के समान है। निस्सन्देह वे श्रानेक 'बड़े' कहे जाने श्रीर माने जाने वाले उन लोगों से श्राधिक ईमानदार, सच्चे और परिश्रमी हैं, जो बैठे बैठे चालाकी या होशयारी से, 'सभ्य' माने जाने वाले उपायों से घनवान बन गए हैं।

इस सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध श्रंगरेज न्यायाधीश सर एडवर्ड पेरी के विचार मनन करने योग्य हैं। धाप चौतीस वर्ष तक जज रहे थे, इस से श्राप के श्रनुभव की गहराई का श्रनुमान हो सकता है। धाप का कथन है कि "दीवानी या माल सम्बन्धो हमारे कानून को देखों तो मालूम होगा कि उस से बढ़ कर कोई बुराई श्रीर वर्षर कानूनी पद्धति न होगी, जिसके द्वारा हम जेलों का भय दिखा कर गरीबों से धन चूसते हैं। … श्रुष्ण के लिए जेल का दंड देना, न केवल दासता का चिन्ह है, वरन वास्तविक रूप में यह दासता इस समय प्रचलित है, जिस के द्वारा उस समाज का पतन हो रहा है, जिसने वैसे कानून की आज्ञा दी है। यदि महाजन को अपना ऋण वापिस नहीं मिलता तो फिर उस का उद्देश्य हो जाता है, बदला लेना। जो लोग कुछ धनी या अच्छी हालत में हैं, उन्हें ऋण के लिए कारावास दंड नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि दिवालिया अदालत से मित्रता-पूर्वक बातचीत करने से मगड़ा तय हो जाता है। पर जो अत्यन्त गरीब और दिर हैं, उन्हीं के लिए यह दंड भी है। ऋण के लिए कारावास दंड देना कानूनी डकैती और धोखा है।"

श्रार्थिक विषमता—श्राज कल होने वाले बहुत से अपराध 'श्रार्थिक' श्रेगी में श्रा सकते हैं। उन का दायित्व वर्तमान श्रार्थिक विषमता पर है। एक श्रोर एक लखपित या करोड़पित है, श्रथवा वड़ा जमीदार है, जो अपने राज-भवन में सब तरह क सुख साधनों का उपभोग करता है, श्रौर दूसरी श्रोर सैकड़ों हजारों निर्धेन श्रसहाय व्यक्ति हैं, जिन्हें दिन रात मेहनत करने, धूप श्रौर वर्षा, सर्दी श्रौर गर्मी सहते रहने पर भी श्रपना श्रौर श्रपने बाल-बच्चों का पेट भरने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। सहलों के साथ मोपड़ियों का निर्वाह कैसे हो! धनवानों के साथ कंगालों की गुजर किस तरह हो! दोनों के संसर्ग से होने वाली रिथित बहुत चिन्तनीय है। इस प्रसंग में श्रमरीका के सुविख्यात वकील स्मौर लेखक श्री० क्रोरेन्स डेरो के कुछ विचारों का सारांश नीचे दिया जाता है।

अगर कुछ पशुत्रों को किसी ऐसे बाड़े में बन्द कर दिया जाय, जहां चरने को काफी घास न हो, तो वे पशु डछल-कृर मचाएंगे, और दीवार की फांद कर बाहर निकलना चाहेंगे। मनुष्य रूपी पशु भी दूसरे पशुत्रों के समान ही है, केवल यह उछल-कूद कुछ ज्यादह मचाता है। जिन लोगों के पास जमीन जायदाद होती है, वे ही कानून रचना करते हैं, जिससे वे अपनी सम्पति की रचा कर सकें। वे अपनी जायदाद के चारों तरफ कानून का एक बाड़ा या घेरा सा बना देते हैं, जिससे और लोग उस में दखल न दे सकें। अगर कानून बनाने का अधिकार हमारे तुन्हारे हाथों में होता तो हम सब से पहले उन्हीं लोगों को दंड देते जो तमाम जमीन जायदाद के मालिक बन बैठे हैं। प्रकृति ने अनाज, रूई, लकड़ी, पत्थर वगैरह चीजें सब के लिए पैदा की हैं, पर ये थोड़े से लोग सब को वंचित करते हैं। जिन उपायों से बड़े लोग रुपया कमाते हैं, उन को उन्हों ने कानून के मुताबिक ठहरा दिया है, और जिन उपायों से जेल में रहने वाले गरीव लोग रुपया कमाते हैं, उन को कानून के खिलाफ।

कुछ लोग पैसा होते हुए भी चोरी आदि करते हैं, वे दूरदर्शी हैं। वे उस समय तक ठहरना पसन्द नहीं करते, जब उन के पास कुछ न रहे। जिस प्रकार अमीरों ने गरीबों को लूटने के लिए नये नये ढंग की कम्पनियों और कारखानों की सृष्टि की, डसी प्रकार गरीब झादमी बच्चे चुराने झादि के नये नये ढंग के पेशे तलाश करने लगे।

उक्त विद्वान की सम्मिति है, श्रीर, यह कुछ श्रंश में ठीक भी है कि जुमों को मिटाने का उपाय यही है कि बड़े लोगों के विशेष श्रियकार को नष्ट कर दिया जाय, जिससे सर्व साधारण को जीवन-निर्वाह का मौका मिल सके; श्रमीरों श्रीर गरीबों का भेद भाव मिटा दिया जाय।

विशेष वक्तव्य—समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को घन की धावश्यकता होती है। भोजन, वस्त, मकान आदि विविध शारीरिक और मानसिक धावश्यकताओं की पूर्ति धन के बिना नहीं हो सकती। और, जब इन बातों के लिए लोगों को समुचित द्रव्य नहीं मिलता तो उन में से बहुत से ध्रपने प्राणों की रचा करने के लिए नीति और संयम का उलंघन करने को विवश हो जाते हैं। वे भिन्ना, चोरी, घोखेबाजी या रिश्वत आदि किसी भी कृत्य के करने से संकोच नहीं करते। हम यह भूलते नहीं हैं कि धनेक धादमी निर्धन होते हुए भी इतना शुद्ध, सात्विक और ईमानदारी का व्यवहार करते हैं कि अच्छे धनवानों से उनकी तुलना की जा सकती हैं। यहां तक कहा जा सकता है कि कितने ही स्थानों में निर्धन (और अशिचित) आदमी अधिक संयम और संतोष का परिचय देते हैं। परन्तु, विचार करने पर मालूम होगा कि इस का कारण उनकी संस्कृति या आचार

विचार है। अन्यथा, साधारण स्थित में तो, पूर्वोक्त कथन ही सत्य है। मनुष्य पर साधारणतया उसकी आर्थिक आवश्यकता का प्रभाव अवश्य पड़ता है, किसी विशेष कारण से वह प्रभाव दव जाय, या नष्ट भी हो जाय, तो यह दूसरी बात है; इस से मूल बात में अन्तर नहीं आता।

यह तो हुई, आर्थिक परिस्थिति की प्रतिकृतता के कारण होने वाले प्रत्यन्न अपराघों की बात ; अब हम इस के परोन्न प्रभाव का उल्लेख करते हैं।

आर्थिक परिस्थिति का परोक्ष प्रभाव—आर्थिक परिस्थिति की प्रतिकृत्तता से मनुष्य को भोजन वस्त्र घटिया, अपर्याप्त
या अरूप मात्रा में मिलने से वह नाना प्रकार की बीमारियों का
भी शिकार हो जाता है, जो स्वयं परोक्त रूप से उसे अपराधी
बनाने में सहायक होती हैं। पुनः निर्धन माता पिता अपने बच्चों
की यथेष्ट सार-संभार नहीं रख सकते, उन्हें उचित शिक्ता
दीचा नहीं दिला सकते, इस से उन की सन्तान के भी अपराधी
बनने की सम्भावना अधिक रहती है।

श्री० सी. लोम्बरोजो का कथन है कि अर्थिक हीनावस्था के प्रभाव के विवेचन में प्रायः अत्युक्ति की जाती है। यदि चोर कंगाल हैं, तो इसका कारण उन की सुस्ती और फजूल-खर्ची है, वे बात की बात में बहुत-सा घन उड़ा देते हैं, वे निर्धनता के कारण चोरी करने को वाध्य नहीं हुए। इस के विपरीत घन के स्वामित्व

से अपराध करने में उत्तेजना मिलती है, कारण कि उस से धन की अधिकाधिक जुधा सताने लगती है; ज्यापार या महाजनी, वैक्तिंग आदि के उच्च पदाधिकारियों को वेईमानी करने के अपरिमित अवसर मिलते हैं, और वे सोचते हैं कि धन से हमारे सब दुष्कृत्यों पर आवरण पड़ जायगा।

हम उपर्युक्त विचारों में निहित सचाई को एक श्रंश तक स्वीकार करते हैं, तथापि हमारा श्रपने देश काल का जो अनुभव है, उस से हम निर्धनता-जनित श्रपराधों का श्रनुमान उपर्यक्त लेखक से श्रधिक करते हैं।

छटा परिच्छेद

-:0:-

सामाजिक परिस्थिति

समाज अपराधों को तैयार करती है। अपराधी उसके यंत्र हैं, जो उन्हें पूरा करते हैं। सामाजिक वातावरण अपराध के उगने का चेत्र है। अपराधी एक वीज-जन्तु है जो चेत्र पाने पर उग पड़ता है।

—'चान्द्'

सामाजिक स्थिति श्रपराघों का ह्वास करने वाली भी हो सकती है, श्रीर उनके लिए पुष्टिकर भोजन का भी काम दे सकती है। 'लोग हमें क्या कहेंगे' यह विचार जहां मनुष्यों को, समाज की उन्नतावस्था में, बुरे कामों से बचाता है, अधिने रुद्धियों और कुरीतियों के प्रचलित होने की दशा में, इससे आदमी तरह तरह के दुष्कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं।

समाज का प्रभाव-ज्यों ज्यों बातक बड़ा होता है, उसकी संगति का चेत्र बढ़ता जाता है, वह समाज के व्यापक चेत्र में प्रवेश करता जाता है। अधिकांश आदिमियों के लिए समाज की परिस्थिति का प्रभाव ऐसा होता है, जैसा अनेक चीजों के बिये नमक की खान का। नमक के भंडार में पड़ कर उन चीजों के स्वाद विलुप्त हो जाते हैं, श्रौर वे नमकीन बन जाती हैं। इसी प्रकार प्राय: समाज से प्रभावित होने पर बहुत से आद्मियों का व्यक्तित्व बहुत-कुछ विलुप्त हो जाता है श्रोर वे बहुवा बिना जाने समाज के गुण दोषों को प्रहण कर लेते हैं। अवश्य ही, महान् विभूतियों, महापुरुषों तथा विवेकवान सज्जनों आदि की बात अलग है, वे तो समाज की दशा और गति-विधि में आवश्य-कतानुसार संशोधन करने का कार्य किया करते हैं। अस्तु, साधारणतया यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने व्यवहार में उन गुणों तथा श्रवगुणों का परिचय दिया करता है, जिनकी इसे इसके घर वालों तथा समाज से प्रेरणा मिलवी है। यदि एक मनुष्य हिन्सक या निर्द्यो है, श्रीर दूसरा संयमी, दयालु श्रीर प्रेमी है तो इस अन्तर का श्राघार बहुत-कुछ उसका वातावरण होता है। निदान, किसी मनुष्य का भला बुरा होना

एक सीमा तक उस समाज पर निर्भर है, जिसमें वह रहता है। अतः उसके अपराधों का उत्तरदायित्व बहुत कुछ उसके समाज पर आता है। शोकीन, नशेबाज और व्यभिचारी समाज में किसी व्यक्ति का संयमी और सतोगुणी रहना दुर्लभ है।

समाज का प्रभाव मनुष्यों पर परोच्च रूप से ही नहीं पड़ता। कई विषयों में समाज अपने व्यक्तियों पर प्रत्यच्च और सिक्रिय प्रभाव डालता है। इस तरह समाज लोगों के अपराधी होने में (तथा उनके अपराध-निवारण में) प्रकट तथा गौण दोनों प्रकार से भाग लेता है। यह बात कुछ उदाहरणों पर विचार कर से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी।

धन का आदर, और गुणों की अवहेलना करने वाला समाज—यद्यपि सांसारिक मनुष्यों को धन की सदैव धावश्यकता होती है, और इस लिए धनवान व्यक्ति को कुछ न कुछ आदर सम्मान मिलना स्वामाविक ही है, तथापि जब समाज में गुणों की अवहेलना करके धन को ही आदर का आधार बना दिया जाता है तो लोगों पर उसका बड़ा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्राचीन भारत में धनवानों को समाज में आज कल की तरह सर्वोच स्थान प्राप्त नहीं था। त्याग-मूर्ति विद्वान ब्राह्मण निर्धन होते हुए भी राज्य और समाज का नियंत्रण करने वाले होते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा और

सेठ साहूकार उनके चरणों में बैठने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में अपना परम सौभाग्य मानते थे।

पर आज कल तो प्रायः सर्वत्र ही धन का बोल-बाला है। धनवान व्यक्ति के सामाजिक कार्य, उनके, या उनकी सन्तान आदि के विवाह शादी आदि, सुगमता से हो जाते हैं। यहीं नहीं, उन्हें समाज में बैठने उठने को श्रच्छा स्थान मिलता है, हर बात ूमें उनकी पूछ श्रोर श्रावभगत होती है। इसका दुष्परिणाम स्पष्ट ही है। अनेक आद्मी कृत्रिम जीवन बिताने वाले हो जाते हैं। वे आडम्बर-प्रिय बन जाते हैं। वे अपनी स्थिति को ख़ूब बढ़ी-चढ़ी दिखाना आवश्यक समसते हैं। माहवारी आय पन्द्रह रूपए की है तो वे पचास रुपए की प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी 'ऊपर की आमद्नी' की बात कहने में संकोच नहीं होता। अपने तई अधिक धनवान दिखाने के लिए उन्हें कुछ अनावश्यक खर्च बांध लेने होते हैं। वे कपड़ा बहुत बढ़िया पहिनेंगे, चाहे इस से उन्हें श्रपने भोजन व्यय में कभी ही क्यों न करनी पड़े। कारण कि भोजन को तो कोई देखने नहीं जाता है, पर कपड़ा तो सब को दिखाई देता है। हां, जब भोजन भी दूसरों के सामने करना हो, तो उस में भी खूब दिखावट करनी होगी, चाहे उससे स्वास्थ-हानि भले ही हो। अनेक आदिमियों का पान बीड़ी या चाय श्रादि का शौक ऐसे ही कारण से होता है। कहीं कहीं श्राडम्बर-प्रिय आदमी स्वयं जेवर पहनना या अपनी स्नी और बच्चों को श्राभृषणों से सज्जित रखना भी श्रपना श्रनिवार्य कर्तव्य मानते

हैं; विशेषतया सामाजिक अवसर पर तो उन्हें इसका पर्याप्त से अधिक ध्यान रखना पड़ता है। अगर, अपनी सामर्थ विल्कुल ही न हो, तो मांगे हुए ही सही, पर आमृष्ण होना अवश्य चाहिये। उन लोगों को साधारण शारीरिक अम करने में भी लजा आती है। यदि उन्हें अपना हैंड-बेग भी थोड़ी दूर ले जाना हो तो कुली और मज़दूर के बिना उनका काम नहीं चलेगा। गृहस्थ के मामृली कामों के लिए भी उन्हें नौकर चाहिये। इन वातों से उनका दिवाला निकलना और आर्थिक दृष्टि से उनकी दुर्दशा होना, और इसके फल-स्वरूप उनका विविध अपराध करना अवश्यम्भावी है।

विवाह शादी के अपिरिमित व्यय के कारण होने वाले अपराध—कल्पना करों कि एक समाज में विवाह को अनिवार्य सा माना जाता है, तथा एक एक आदमी के, एक के बाद दूसरा, और उसके बाद तीसरा, इस प्रकार कई कई विवाह होने की भी रीति है। बूढ़े बूढ़े आदमी भी विवाह करते हैं। ऐसे समाज में, यदि विवाह में अपिरिमित द्रव्य खर्च होता है, तो उन लोगों की कठिनाइयां स्पस्ट हैं, जो धन-होन हैं। वे सोचते हैं कि अविवाहित रहने से समाज में उन्हें वथेष्ठ आदर की दृष्टि से नहीं देखा जायगा। फिर, काम-लिप्सा का वातावरण भी उन्हें उत्ते-जित करता है कि वे अपने कुंवारेपन को दूर करें। पर जब वे अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो उनके सनमुख बड़ी विकट

समस्या उपस्थित होती है। यदि वे ऋग लेना चाहें तो उनकी, कुछ गिरवी या धरोहर रखने की चमता न होने के कारण. प्रथम तो उन्हें ऋग् मिलने की सम्भावना ही बहुत कम है। फिर यदि संयोग से ऋण मिल ही गया तो उसे चुकाने का उपाय क्या होगा, विशेषतया उस दशा में जब कि उस ऋण पर ब्याज चढ़ रहा हो, (बिना ब्याज के ऋण मिलना तो प्राय: कठिन ही होता है)। विवाह होने पर गृहस्थ का खर्च बढ़ता ही जायगा, और यदि आमदनी का ढंग ठीक न बैठा तो ऋग्-भार हलका होने की कोई आशा ही न होगी। बहुत सम्भव है कि यथा शक्ति अपने ऋग को शीघ चुकाने का प्रयत्न करते हुए भी वे इसमें सफल न हों। ऐसी दशा में उनपर नालिश होती है, मुकहमा चलता है, और अन्ततः वे अपराधी माने जाकर जेल में भेजे जाते हैं। भला, कैंद भुगत लेने से उनका क्या सुधार होगा? क्या वे इससे इतने घनी हो जांयगे कि वे अपना रोजमर्रा का खर्च भी ईमानदारी से चला सकेंगे और साहूकार का रुपया भी ब्याज सहित अदा कर देंगे ? अस्तु, उनके 'अपराधी' होने श्रीर 'जेल जाने' का उत्तरदायित्व किस पर है ? क्या वह समाज सर्वथा दोष-मुक्त माना जा सकता है, जिसके वातावरण से बाध्य होकर उन्हें इस परिस्थिति में पड़ना पड़ा है ?

डपर्युक्त डदाहरण में हमने सामाजिक परिस्थिति-वश एक आदमी के कर्ज लेने, और डसके अदा न कर सकने के कारण अपराधी माने जाने के विषय में विचार किया। अब, मान लो, वह आदमी रुपया ज्यार लेने का विचार नहीं करता, परन्तु अन्य उपायों से 'पैसे वाला' बनना चाहता है। उसे कोई और रोज़गार नहीं मिलता। वह सोचता है कि जुए, सट्टे, फाटके से, ज्यापार में घोखा-घड़ी करने या अन्य छल प्रपद्धों से, कुछ आदमी जल्दी धनवान बन जाते हैं, क्या आश्चर्य, यदि मेरा भी भाग्य जाग जाय, और मैं भी बात की बात में धनवान हो जाऊं! ऐसी दशा में इस आदमी के, इन मार्गों से पैसा प्राप्त करने, अथवा यदि उसमें असफल रहे तो इसके और भी अधिक तबाह हो जाने का भार क्या समाज पर ही नहीं है?

पुनः यदि ऐसा आदमी कोई ऐसी नौकरी स्वीकार करता है, जिसमें वेतन के श्रतिरिक्त 'ऊपर की श्रामदनी' बहुत होने की सम्भावना है, श्रीर वह भी प्रतोभन में पड़ कर रिश्वत घूस, डाती, भेंट श्रादि खूब लेने लगता है तो इसके इस पतन का भार भी बहुत श्रंश में क्या समाज पर ही नहीं है ?

अन्य सामाजिक अपव्यय के दुष्पिरिणाम—विवाह के अतिरिक्त अन्य सामाजिक रीति रस्मों में होने वाला अपव्यय भी मनुष्यों को विविध आर्थिक अपराध करने की प्रेरणा किया करता है। उदाहरणवन् हिन्दू समाज के कुछ अंगों में ऐसी विविध प्रथाएं हैं, जिन में जाति-भोज तथा वस्त्राभूषण या नकद रुपया देने आदि में बहुत खर्च होता है। अधिकांश आदमी साधारण आमदनी वाले होते हैं, उनसे ये रीति-भांति करते

नहीं बनतीं। उन्हें समाज में उपालम्भ मिलता है, समय समय पर अपमानित होना पड़ता है। यह देखकर कुछ दुर्बल-आत्मा सहज ही कर्तव्य-अब्द हो सकते हैं। समाज में अपनी मान-प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वे बहुधा उचितानुचित के विचार को तिलांजित दे देते हैं, और धन-प्राप्ति के कुछ कार्यों को बहुधा बुरा सममते हुए भी करने लगते हैं। कुछ लोगों के कन्या-विकय या वर-विकय आदि का रहस्य बहुत कुछ इसी बात में मिल सकता है।

मृतक विरादरी-भोज करने वालों को हम म० गांधी के शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि "इस भोज में न धर्म है, न कोई अन्य उचित कारण है। केवल मोह और धन से उत्पन्न होने वाला अभिमान ही ऐसे भोजन का कारण हो सकता है। धनिक लोग मृत्यु के बाद किसी लोकोपयोगी कार्य के लिए दान क्यों न दें? ऐसा करने से उन्हें यश-प्राप्ति होगी, और मृतक की आत्मा को शान्ति मिलेगी। ऐसा दान एक प्रकार का श्राद्ध है, स्मारक है।" निर्धन आदमी इस मह में कुछ खर्च न करें।

अस्तु, यह स्पष्ट है कि सामाजिक अपन्यय मनुष्य को नाना प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों के इन दुष्कर्मों को करने का उत्तर-दायित्व बहुत कुछ समाज पर है। समाज के सूत्रधारों तथा हितैषियों को इस आर ध्यान देना चाहिये, जिससे इस प्रकार के अपराधों का अवसर यथा-सम्भव न रहे, अथवा बहुत ही कम रहे।

सामाजिक प्रथाओं के कारण होने वाले अपराध— जिस समाज में बाल बिवाह, बे-मेल विवाह या वृद्ध विवाह आदि के कारण बाल विधवाओं की खासी संख्या हो, और साथ ही विधवाओं को बिवाह करने की अनुमति न हो, अथवा पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को अपमान-जनक दृष्टि से देखा जाता हो, वहां लुका-छिपा व्यभिचार और अूण-हत्या या गर्भपात होना अथवा खियों का भाग जाना या उनकी आत्म-हत्या होना अस्वा-भाविक नहीं हैं; विशेषतया उस दशा में, जब कि युवती विधवाएं देखती हैं कि उनकी उम्र वाली सखी सहेली आनन्द-प्रमोद में जीवन व्यतीत करती हैं, और जिन घरों में वह (विधवाएं) रहती हैं, वहां का वातावरण भी कामोत्तेजक हैं।

हिन्दू समाज—उपर्युक्त वार्ते यहां के हिन्दू समाज के लिए विशेष रूप से विचारणीय हैं। यद्यपि क्रमशः सुधार होता जा रहा है, तथापि श्रभो कई ऊंची समभी जाने वाली जातियों में समाज विधवा-विवाह की इजाजत नहीं देता; विधवाशों के रहने, खाने-पीने श्रीर धार्मिक जीवन व्यतीत करने की पर्याप्त सुविधाएं श्रीर संस्थाएं नहीं हैं; जो हैं, उनमें ऊंची जाति का श्रीममान करने वाली महिलाएं यथेष्ठ लाभ स्वयं नहीं उठातीं, या उनके रिश्तेदार उसमें श्रपनी मान-हानि सममकर उन्हें वैसा करने से रोक देते

हैं। इस प्रकार इन समाज-सूत्रवारों के अनुसार विश्वेष की मार्ग सब तरफ बन्द है। वे विवाह करती हैं तो धर्म की दुहाई दी जाती है। यदि वे अपना निर्वाह करने के लिए कुछ उद्योग-धन्या या दस्तकारी सीखना चाहें तो छल की मर्यादा आड़े आती है। ऐसी दशा में विधवाएं करें, तो क्या १ भोजन वस्त्र की शारीरिक आवश्यकताएं उन्हें परेशान करती हैं, चहुँ ओर प्रलोभन उनके सामने होते हैं। समय समय पर भोग विलास की वासनाएं उनके मन में उठती हैं, दलदल और कीचड़ में पैर फिसलना स्वाभाविक ही है। पर, यदि उनके सन्तान होने की बात खुल जाय तो जाति-बहिष्कार आदि की नंगी तलवार उनकी गर्दन पर गिरने को तैयार है। यह सोचकर वे गर्भपात या नवजात शिशु को चुपचाप मार डालने की बात सोचती हैं। उनके इन अपराधों का दोषी कौन है १ समाज।

एक उदाहरण-उदाहरणार्थ यहां सामाजिक मासिक पत्र 'नवयुग' (कलकत्ता) की एक सम्पादकीय टिप्पनी की कुछ पंक्तियां उद्भृत की जाती हैं:--

""" पिछले छ: मास से रमीबाई नाम की " विधवा पर गर्भपात करने का, अथवा पैदा हुई लड़की को तालाब में हुवो कर मार डालने का, जो मामला चल रहा था, उस में उस को एक वर्ष की सादी कैद और दो हजार रुपए जुरमाना, और, जिसे उसको गर्भ टहराने का दोषी समका गया है, उस मनीराम को दो वर्ष की सख्त कैद और एक हजार रुपए जुरमाना हुआ है। " हम बहिन रमीबाई के प्रति हार्दिक

समवेदना प्रगट करना चाहते हैं, क्यों कि यह सज़ा मिलने पर भी हम उस को निरपराध मानते हैं। उसने जो अपराध किया है, उसका दोष उसके माथे हरगिज़ नहीं है। दोष तो उस समाज का है जिसने उसको इस कुकृत्य के लिए वाधित किया है। वेचारी विधवा के लिए गर्भ ठहरने पर दूसरी और गित ही क्या है? गर्व ठहराने के लिए भी उसका क्या दोप है? विश्वमित्र सरीखे तपस्वी और दुष्यन्त सरीखे राजिं भी जब अपने को संयम में न रख सके तब विधवाओं एवं कुंवारों को एक साथ पास पास बिठाकर उनको संयम इत्यादि की शिचा से एक दम वंचित रख कर यदि समाज, ऐसी दुर्घटनाएं न होने की आशा रखता है तो निश्चय ही आग के पास कपास रख देने पर भी सुलगेगी नहीं। इमारे लिखने का यह अर्थ नहीं है कि हम इस व्यभिचार को अपराध नहीं मानते हैं, पर इस अपराध के लिए मार्ग-अष्ट विधवा बहनें दोषी नहीं हैं, किन्तु वह अन्धा समाज दोषी है, जो उन से बलात संयम करा कर भी ऐसे पापाचार न होने की महा-मूर्खता-पूर्ण आशा रखता है।"

डपर्युक्त पंक्तियां समाज सूत्रधारों के लिए तो विचारणीय हैं ही, हम आधुनिक दंड विधान के समर्थकों का भी इस श्रोर यथेष्ठ ध्यान श्राकर्षित करते हैं। इस सम्बन्ध में जज साहब का फैसला भी विचारणीय है। यद्यपि हम उसकी विचार धारा से पूर्णत: सहमत नहीं है तथापि उस की कई बातें समाज सुधारकों के लिए उपयोगी हैं। विशेष विचारणीय स्थलों को हमने रेखा-कित कर दिया है। श्रान्यान्य बातों में जज साहब लिखते हैं:— "……रमी बाई हिन्दू समाज के उस पाप की शिकार हुई है, जो विधवा स्थी को बलात रूप से विधवा रहने के लिए बाधित करता है, चाहे वह अपने आप को विधवा रखना चाहे या नहीं। वह दस साल से विधवा थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलोभनों में आकर मनीराम के चगुल में फंस गई। फिर भी वह सुख और आराम में पली हुई स्त्री है। उसके लिए यही दंड पर्याप्त होगा जो उसे समाज और सोसायटी की ओर से शर्म या लज्जा के रूप में उठाना पड़ा है। इन सब बातों के कारण वह अदालत की ओर से दया और सहानुभूति के योग्य है। किन्तु साथ ही एक नन्हें बालक को उस की दयनीय अवस्था से बचा कर उस की रज्ञा करने का भार उसी पर था, इस बात को हमें अपने मन से निकाल न देना चाहिये। "

कुछ विवेचन—हम समभते हैं कि जज साहब यदि कानून में बंधे न होते तो उस बच्चे की हत्या के लिए भी समाज को ही दोषो ठहराते और रमीबाई को दंडित न करते। ऐसे मामलों में लोक-लज्जा का प्रभाव ऐसा विकट होता है कि कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन से भी हाथ घो बैठना पसन्द करता है, अपनी मृत्यु का स्वागत करता है; उस से दूसरों की—अपनी सन्तान की भी, रच्चा की क्या आशा की जाय! फिर अपनी सन्तान को, चाहे वह कितनी ही छोटी आयु की क्यों न हो, जान से मार डालने में माता को कुछ हर्ष या सन्तोष तो हो ही नहीं सकता। वह जिस धर्म-संकट में पड़ कर यह कूर कर्म करने को उद्यत होती है, उसे समभने की चमता कानून में नहीं है, उसके लिए विवेकवान हृदय चाहिये। दूसरा उदाहरण—श्रव एक दूसरा उदाहरण लीजिये। कुछ दिन की बात है कि युक्त प्रान्त के रहने वाले उच्च हिन्दू कुल के एक कलर्क महाशय अपनी युवती कन्या और श्रन्य कुटुम्बी जनों के साथ लाहौर से लखनऊ जा रहे थे। इसी गाड़ी में एक मुसलमान युवक भी सवार हो गया। श्रम्बाला छावनी पर मुसाफिरों की भीड़ में मौका देखकर कन्या और मुसलमान युवक गाड़ी से उतर पड़े और वहां से लुधियाना चले गए। कन्या के के माता पिता भी, पीछे पता लगाते हुए वहां पहुंचे और उन दोनों को गिरक्तार कराया। लड़की ने कहा कि "में श्रपनी मर्जी से इस मुसलमान के साथ श्राई हूँ। मैं अपने पित के साथ रहना नहीं चाहती। क्यों? वह श्रवप-वयस्क बालक है, और मेरा यौवनहै।"

कुछ विचार—कन्या को पितत कहने वाले, उसे जाति-च्युत करने वाले, और मुसलमान युवक को अपराधी ठहराने वाले तो बहुतेरे मिल सकते हैं। परन्तु क्या यह घटना कुछ विशेष विचारणीय नहीं है ? क्या इस का उत्तरदायित्व उस ममाज पर नहीं है, जो बे-मेल विवाहों की अनुमति देता है, जो वृद्ध के साथ तरुणी और बालक के साथ युवती कन्या का सम्बन्ध होने देकर व्यभिचार का मार्ग स्वयं प्रशस्तकरता है ? क्या केवल समाज और राज्य से मिलने वाले दंड ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं, जिनका वर्तमान सामाजिक परिस्थित में होना नितान्त स्वामा-विक और अनिवार्य है ?

सातवां परिच्छेद

-:0:-

राजनैतिक परिस्थिति

'श्रत्याचारी शासन में जकड़े हुए व्यक्ति को श्रपने जीवन में श्राध्या-त्मिक साधना की श्राकांचा को त्यागना होगा, श्रथवा उसे क्रान्तिकारी बन जाना पड़ेगा।'

—वर्नार्ड हाटन

राजनैतिक अपराध—जब राज्य-कार्य प्रजा प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होने से या उसमें सुयोग्य सेवकों का भाग न होने से जनता कच्ट पाती है, आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करने पर भी अपना पेट नहीं भर सकते, सर्दी गर्मी से अपनी रक्षा नहीं कर पाते, लज्जा-निवारण के लिए मामूली वस्त्र नहीं प्राप्त कर सकते, वूढ़े, स्त्रियां, और बच्चे व्याकुल रहते हैं, तो, ये बातें सहृदय भावुक व्यक्तियों से देखी नहीं जातीं। उनके हृदय में उथल-पुथल मच जाती है, वे बेचैन हो जाते है, वे अपने बन्धुओं की, अपनी प्यारी मातृ-भूमि की, अपने राष्ट्र-रूपी विशाल परिवार की दशा सुधारने के लिए चिन्तित हो जाते हैं;

जैसे बने उनको सुखी करना, यही उनके जीवन का प्रोप्राम बन जाता है। इस के लिए वे श्रिवकारियों का श्रिवकार-छोटा देश मद दूर करने को कटिबद्ध हो जाते हैं; इस प्रकार वे 'राजनैतिक श्रापराध' करने लगते हैं।

राजनैतिक केंद्री—इनका 'अपराध' केवल यह होता है कि ये तत्कालीन शासन पद्धित को ऐसे उपायों से भी संशोधित करने का प्रयत्न करते हैं, जो उस समय गैर-कानूनी माने जाते हैं। ये जो कुछ कार्य करते हैं, अपने देश-बन्धुओं के सुख दुख की चिन्ता से प्रेरित होकर करते हैं। परन्तु इस बात का अनियंत्रित राज्यों या पराधीन देशों में कुछ लिहाज नहीं किया जाता। वहां ये शत्रु सममे जाते हैं। इनसे बेईमान, चोर, डकैतों और हत्यारों आदि की तरह बर्ताव किया जाता है, अधिकारियों को चाहिये कि वे इस बात को भली भांति समरण रखें कि इन राजनैतिक कैंदियों में भावी शासन सूत्रधार सम्मिलित हैं; आज नहीं तो कल, जल्दी नहीं तो कुछ समय बाद, ये इस समय के 'अपराधी' (या इनकी सन्तान) दंड-विधान के निम्माता और निर्णायक होंगे। उन्हें दंड देना या उनके साथ दुव्यवहार करना कैसे उचित हो सकता है ?

राजनैतिक अपराधियों का कार्य तो जनता की हित-कामना के भाव से होता है, उनके अपने स्वार्थ के वास्ते नहीं। इसिलए सर्व साथारण की, प्रत्यच या गौण रूप से, इनके साथ सहानुभूति होती है। इन्हें दंड पाता देख कर उनकी इनके प्रति सम-वेदना का भाव बढ़ता है, श्रौर राज्य जनता की सहानुभूति से वंचित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि श्रन्य श्रपराधियों की श्रपेत्ता, राजनैतिक श्रपराधियों को दंड देना राज्य के लिए श्रौर भी श्रधिक हानिकर, तथा श्रपराधियों को बढ़ाने में सहायक होता है।

एक घटना—मई १९३१ में, 'कर्मवीर' (खंडवा) में यह प्रकाशित हुआ था—

"गत २४ अप्रेल को हिसार (पंजाब) में एक मंयकर दुर्घटना हो गई। चार लड़के गांव में खेल कूद में व्यस्त थे। उन्होंने निश्चय किया कि भगतिस ह आदि की फांसी का नाटक खेला जाय। एक लड़का भगतिसंह बना, दूसरा राजगुरू और तीसरा सुखदेव बना। चौथा लड़का अंगरेज अफसर बना। उसने भगतिसंह को फांसी देने का हुक्म दिया। भगत सिंह बनने वाला लड़का, गले में कपड़ा बांध कर पेड़ में लटका दिया गया। कुछ देर बाद उसके प्राण निकल गए। अन्य दो लड़के भी फांसी पर चढ़ने को तैयार थे। पर इतने में ही वहां से एक कांग्रेस कार्य-कर्ता आ निकले। उन्हों ने लड़कों से बातें कर सब हाल मालूम किया, और बाकी लड़कों को फांसी पर न चढ़ने दिया। मृत लड़के की लाश का जळूस निकाला गया और शाम को एक शोक-सभा हुई।"

इस पर विचार—इस पर तिनक विचार करें। क्या अंग-रेज अफसर बनने वाला लड़का अपराधी है ? भले ही, खून करने की आज्ञा देने के कारण, वह अपराधी कहा जाय; चाहे, आधुनिक दंड-विधान उसे फांसी नहीं तो कुछ समय की कैंद के योग्य ठहराए, हमारे विचार से यद्यपि उसने घातक मनोरंजनमें भाग ितया, उसका हृद्य निर्दोष था। लड़कों को स्वभाव से खेल तमाशे पसन्द् होते हैं। उनका स्वभाव नकल करने का भी होता है। वाल्यावस्था में हम अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, तो बड़े होकर बड़ी उम्र बालों का। अपनी अपनी रुचि के अनुसार कभी कभी हमें सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की नकल करना अच्छा लगता है, कभी हम बदमाशों या बदनामों की नकल में ही आनन्द का अनुभव करते हैं। आदमी विविध संस्थाओं तथा राज्य की तो बहुत ही नकल किया करते हैं; कहावत है 'यथा राजा तथा प्रजा।'

उक्त घटना के समय भगतिसंह आदि को ख्याति देश-व्यापी थी। जिन लड़कों का ऊपर उल्लेख हुआ है, उन्हों ने भगतिसंह आदि सम्बन्धी जलुसों और सभाओं में भाग लिया होगा, न लिया हो, तो उनका सिवस्तर वर्णन तो सुना ही होगा। उनके भी मन में ऐसी घटना की नकल करने की बात आगई। उन्हों ने इस के परिणाम पर विचार न किया होगा; किया मी होगा तो अपने स्वाभाविक साहस के कारण केवल दुष्परिणाम के भय से भयभीत होना उन्हें ठीक न जचा। और, वे यह घातक नाटक कर बैठे। उनके विशेष साहस (दुस्साहस ?) की सूचना तो इस बात से मिलती है कि उनके कार्य से उनमें से एक के प्राण-पखेक उड़ गये, उस का शव उन के सामने उपस्थित है, फिर भी उन में से दो और लड़के (राजगुरु और सुखदेव बनने वाले) उस मार्ग पर चलने में तिनक संकोच नहीं करते। अस्तु, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति वास्तव में दोषी नहीं है। वरन्यह कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाओं के लिए तो उस राजनैतिक स्थिति को उत्तरदाई सममना चाहिये, जिसमें लोक-मत की अवहेलना की जाती है और, 'अपराधी' सममें जाने वाले व्यक्ति को दंड देकर उसे सर्व साधारण में और भी अधिक मान्य, प्रतिष्ठित तथा अनुकरण-योग्य बनाने में सहायता दी जाती है।

कानून और अपराध—वर्तमान परिस्थित में राज्य के प्रत्येक कार्य में कानून का बोल-बाला रहता है, और अपराधियों को जेलर आदि जिन चिकित्सकों से पाला पड़ता है, वे सब उस यंत्र के पुर्जे होते हैं, जो कानून की वास्तिवक उपयोगिता का विचार न कर उसका रूढ़ि की भांति पालन करता है। यह स्मरण रहना चाहिए कि कानून कोई सर्वथा निर्दोष वस्तु नहीं है, और न उसकी उपयोगिता सदैव बनी रहती है। समाज का जीवन निरंतर बदलता रहता है, जो कानून, नियम या रीतियां उस की किसी विशेष थिति को लच्य में रख कर प्रचित्त की जाती हैं, वे कालान्तर में न केवल लाभकारी नहीं रहतीं; वरन उनसे उलटा हानि होने लगती है। अतः कोई कानून कठोर और दह नहीं होना चाहिये, उस में आवश्यकतानुसार परिवर्तन और संशोधन होते रहने चाहिये; यही नहीं, उसके अनावश्यक हो जाने पर, उसे रह करना ही अच्छा है।

आठवां परिच्छेद

-:0:--

'धर्म' और अपराध

'धर्म के नाम पर कितने पाप समाज में होते हैं, इसका अन्दाजा बगाना कठिन है। रूड़ी के बन्धन से मुक्ति पाना सहज नहीं है।' —'जयाजी प्रताप'

धर्म का अर्थ वास्तव में कर्तव्य है। यह बहुत व्यापक है। इससे मनुष्य-समाज का बहुत हित-साधन होता है। परन्तु आज कल सर्व साधारणकी बोल-चाल में धर्म का अर्थ मत या मजहब, सम्प्रदाय आदि रह गया है। इस संकुचित अर्थ वाला धर्म अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यदि उसकी स्थापना अच्छे सिद्धान्तों पर है तो वह मनुष्यों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है, वह भूले-भटकों के लिए प्रकाश-स्तम्भ का काम देता है, उन्हें अपराध करने से बचाता है। परन्तु इसके विपरीत धार्मिक अन्य विश्वास, अविवेकता और कुत्रिमता लोगों को कर्तव्य-भ्रष्ट भी कर देती हैं। आज कल अनेक थारीना कहे जाने वाले व्यक्ति अपने जीवन के सुधार का, या

अपने दीन हीन बन्धुओं के हित-सायन का लच्य नहीं रखते। द्रव्योपार्जन में ये भूठ सच का विचार नहीं करते, द्या श्रीर सहानुभृति को ये तिलांजलि दे देते हैं । साधारण असहाय व्यक्तियों से जैसे-बने रुपया ऐंठने, या बहुत अधिक काम करा कर उन्हें नाम-मात्र की मजदूरी देने, उन को अपना कर्जदार बना कर उनसे भारी सूद लेने, और उन के सूद न देने की अवस्था में नालिश करके उनकी भोपड़ी का सामान तथा खाने पीने के बर्तन तक नोलाम कराने में ये संकोच नहीं करते। अनेक महन्तों, मठाघीशों, और 'अखाड़ेवालों' का बहुत सा समय श्रौर शक्ति मुकद्दमेवाजी में नष्ट होती है। कितने ही सेठ साहुकार श्रौर 'पैसे-वालों' के कारनामे जग-जाहिर हैं। इस पर भी ये लोग सर्व साधारण में 'बड़े आदमी' बने रहते हैं, खौर यथेष्ठ आदर-मान पाते रहते हैं। यदि कदाचित इन का कोई दुष्कृत्य प्रकाश में भी आ जाता है, तो एक तो दूसरे आदमी वैसे ही उसकी चर्चा नहीं करते, फिर ये भी त्राह्मण-भोजन करा कर, तीर्थ यात्रा करके मन्दिर आदि में कुछ द्रव्य लगा कर या दान श्रादि देकर उस पर सहज ही आवरण डाल देते हैं।

अनिष्टकारी प्रभाव—इस का समाज पर बड़ा अनिष्ट-कारी प्रभाव पड़ता है। साधारण स्थिति के आदमी भी औरों की दृष्टि में धार्मिक बनने के लिए किसी न किसी प्रकार तीर्थ- यात्रा करने, ब्राह्मण-भोजन या श्रान्य दान धर्म करने की योजना किया करते हैं। इसके वास्ते, उन्हें महीनों ही नहीं, कभी कभी वर्षों तैयारी करनी पड़ती है। जैसे-बने पैसा संग्रह करना होता है, जिस में ये श्रानेक प्रकार से छल कपट या घोखा-घड़ी का व्यापार करते हैं। यदि हम धर्म को छुछ खास खास समय की बाह्य क्रियाओं में सीमित न कर, उस के उच्च सिद्धान्तों को श्रापने जीवन में धारण करें, श्रीर श्रापने दैनिक व्यवहार को सुधारें तो संसार से कितने ही श्रापराओं का समृत निवारण हो जाय।

धर्म और सामाजिक कुरीतियां—संसार में समय समय पर विविध धर्माचार्यों और नियम-निर्माताओं का शुभागमन होता है; वे अपनी प्रतिभा के अनुसार सर्व साधारण के लिए मार्ग-दर्शक का कार्य करते हैं, जिस से आदमी अपना जीवन अच्छी तरह वितावें, एक दूसरे का कल्याण करने में सहायक हों, और सब, लोक परलोक में सुख पावें। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना उचित हो है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि उन के आदेशों का उन के पीछे या उन के समय में ही, आंख मीच कर बिना बिचारे पालन किया जाय, अथवा, यह भी न सोचा जाय कि उन के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं में कितना भाग स्वयं उनका है, और कितना अन्य व्यक्तियों का मिलाया हुआ 'न्रेपक' है। आवश्यकता है कि प्रत्येक वात को भली भांति सोच समक्त कर, उसके देश काल का विचार करके, अमल में

लाया जाय। उदाहर एवत् यदि हिन्दू समाज के 'शास्त्र' कहे जाने वाले किसी प्रनथ में यह उल्लेख है कि विवाह वाल्यावस्था में होना चाहिये, विधवा-विवाह वर्जित है, स्त्रियों को पर्दें में रहना चाहिये, स्त्रियों और श्रूहों को निम्न श्रेणी का सममना चाहिये और उन्हें शिचा प्राप्ति का अवसर न देना चाहिये—तो हमें इन बातों को केवल इस आधार पर मान लेना उचित न होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन का प्रतिपादन किया है, या यह बात 'शास्त्र' में लिखी है। हमें तो आधुनिक परिस्थिति का विचार रख कर प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्र चिन्तन करना होगा; अन्यथा, अविवेकता-पूर्वक हर एक बात को मान लेने से हमारे शास्त्र, समाज में नाना प्रकार के अपराधों की सृष्टि और वृद्धि करने वाले होंगे।

धार्मिक अन्य विश्वास और अपराध—संसार में अन्य विश्वासों के कारण कितने ही अपराध होते रहते हैं। परन्तु कितने स्थानों के कानून में ऐसे अपराध करने वाले को उसके उत्तरदायित्वसे मुक्त रखने की व्यवस्था है ? पिछले दिनों 'स्वराज्य' (खंडवा) में दो घटनाएं प्रकाशित हुई थीं। पहली इस प्रकार है। एक संथाल को कुछ बीमारी थी। अपनी योग्यतानुसार द्वादारू कर चुकने पर उसके दिमागमें यह बात आई कि उसकी बीमारी किसी देवी देवताके कोप की वजह से है। देवता को प्रसन्न करने की रारज से वह अपने एक वर्ष के छोटे वचे को खेत में ले गया।

डसने सिन्दूर-चर्चित 'पेड़' देव और 'पत्थर' देव को हाथ जोड़े, नाक रगड़ी और प्रार्थना की कि "मेरा बिलदान स्वीकार कर मुक्ते रोग-मुक्त कर दीजिये।" डसने अपने बच्चेको फूलोंकी माला पहनाई और देवता का नाम लेकर डसका सिर घड़ से अलग कर दिया। गांव में जाकर डसने बड़े-बूढ़ों को अपना किस्सा मुनाया। मनुष्य-वध के अपराध में, पुलिस ने डसको चालान कर दिया।

दूसरी घटना इस प्रकार है—एक स्त्री के दो बचे थे। इस का पित मर गया। कुछ दिनों पहले उक्त स्त्री के दोनों बच्चे भी मर चुके थे। स्त्री के देवर के दिल में शक पैदा हुझा—यह 'डायन' है। अपने बच्चों को खा ही गई है, अब शायद मेरे बच्चों को भी खा जाय। उसने उस स्त्री के शरीर से 'डायन' को मार भगाने की ठानी। एक दिन उसके प्रहारों के कारण उक्त स्त्री मर गई। पुलिस ने इस संथाल को कैद कर लिया है।

ऐसे व्यक्तियों को दंड देने से कानूनी कार्रवाई श्रवश्य पूरी हो जाती है, परन्तु क्या इससे श्रमीष्ट-सिद्धि होती है ? क्या लोगों के श्रंन्ध विश्वासों को दूर करने का उपाय जेल है ? क्या समाज या राज्य का इस दिशा में कुछ श्रीर कर्तव्य नहीं है ?

धार्मिक असहिष्णुता और अपराध—यह तो हुई धार्मिक अन्ध विश्वासों के कारण होने वाले अपराधों की बात । धार्मिक असहिष्णुता से भी संसार में अनेक भयंकर दुष्कृत्य किए गए हैं, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भिन्न भिन्न देशों में समय पर विचार-स्वातंत्रय का भयंकर विरोध हुत्रा है। जिन लोगों ने प्रचलित विश्वासों के प्रतिकूल मत प्रकट किया, वे समाज और राज्य के लिए भयानक समें गए। ध्रनेक 'दयालु' धौर 'सज्जन' पुरुषों काभी यह मत रहा कि एक चेत्र (नगर या राज्य) भर के सब आद्मियों की धार्मिक रीति रस्में और आचार-व्यावहार एक सा होना चाहिए, श्रौर यदि इसमें कोई नवीनता का भाव लाने या, कुछ श्रन्तर उपस्थित करने का प्रयत्न किया जायगा तो समस्त जनता को दैवी कोप, महामारी, श्रनावृष्टि या अतिवृष्टि आदि का फल भोगना पड़ेगा। ऐसी विचार-धारा के कारण, विशेषतया योरपीय देशों के मध्य-कालीन इतिहास के अनेक पृष्ट रक्त-रंजित घटनाओं से परिपूर्ण हैं। सहस्रों स्त्री पुरुषों पर भयंकर श्रत्याचार केवल इस लिए हुए कि वे अपने यहां के संगठित समाज के धर्म को नहीं मानते थे, और उनके विश्वास या विचार भिन्न थे। इन वेचारों के जान माल पर तो बुरी बीती ही, इनके साथ इनके श्रवीय निर्दीष बाल बचों को भी तलवार या खंजर के घाट उतारा गया, अथवा और भी निर्देयता के साथ यम-लोक पहुँचाया गया।

पिछली शाताब्दियों में शिचा साहित्य तर्क और विज्ञान का श्रधिकाधिक प्रचार होने से लोगों के मन में नये विचारों का प्रवेश हुआ, धार्मिक असहिब्सुता का क्रमशः लोप हुआ, उदारता के भावों की वृद्धि हुई। इससे धार्मिक श्रौर सामाजिक रूढ़ियों का महत्व कम हुआ, धव बहुत से भिन्न भिन्न विचार वाले भी एक दूसरे के साथ प्रायः शान्तिपूर्वक रहते हैं; यही नहीं, अनेक आदमो अपने धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसते हैं, और दूसरों की आलोचना प्रत्यालोचना का सहर्ष स्वागत करते हैं।

तथापि अभी धार्मिक सम-भाव का यथेष्ठ प्रचार नहीं हुआ है। प्रत्येक देश में थोड़े बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म वालों, तथा अपने ही धर्म के अन्य उपभेद मानने वालों को अपने से कम दर्जें का या अधम सममते हैं, जो अपने इच्ट देव या धार्मिक पुस्तक की आलाचना सम्बन्धी कोई बात सुनना सहन नहीं कर सकते। यहां तक कि कुछ की मनोष्टित्त तो ऐसी है कि वे अन्य धर्मों के अनुयाइयों को अपने धर्म में लाने के लिए छल, बल या प्रलोभन आदि का उपयोग करते हैं। यही नहीं, कुछ आदमी तो ऐसे भी होते हैं कि यदि उनका वश चले तो दूसरे धर्म वालों का इस सुष्टि से अस्तित्व मिटा कर 'इस पृथ्वी का भार हटाना,' और अपने 'धर्म-प्रेम' की विज्ञित करना चाहते हैं।

नास्तिकता और अपराध—यहां इस सम्बन्ध में भी विचार हो जाना आवश्यक हैं कि क्या नास्तिकता अपराधों को बढ़ाने वाली होती है। दुनिया में अधिकतर आदमी अपने आप को किसी न किसी धर्म का अनुयाई समभना और कहना पसन्द करते हैं; किसी भी धर्म को न मानने वालों अर्थात् नास्तिकों की संख्या बहुत कम है; हां, कुछ समय से उसमें वृद्धि हो रही है।

साधारणतया लोगों का यह मत होता है कि नास्तिक बहुत अपराधी होते हैं। परन्तु स्मरण रहे, कि धर्म का अनुदार और संकुचित अर्थ लेने वालों से नास्तिकों का जीवन कदापि बुरा नहीं है। अनेक नास्तिकों ने राज्य और समाज की उन्नति करने के हेतु ऐसे उत्तम विचार उपस्थित तथा प्रचारित किए हैं कि वे भिन्न भिन्न मत-मतान्तरों के अनुयाइयों से इस विषय में अच्छी टक्कर ले सकते हैं। उनका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन इतना उच और पवित्र होता है कि दूसरों को सहसा विश्वास नहीं होगा।

भिन्न भिन्न मतों के इतिहास में, उन मतों के कुछ विशेषतया कट्टर आचार्यों में एक बात विशेष रूप से देखने में आई है। वे प्राय: जनता में शिचा-प्रचार के विरोधी होते हैं। वे धर्म-प्रन्थों का सर्वसाधारण की माषा में अनुवादित होना यथाशक्ति रोक कर उन्हें मूल प्राचीन भाषाओं में रखने के पच्च में होते हैं। उन्हें यह आशंका होती हैं कि यदि सर्वसाधारण इन प्रन्थों का आशय सममने लगे तो फिर उनकी दृष्टि में हमारे प्रति इतनी भिक्त न रहेगी, हमारी मान-प्रतिष्ठा को बट्टा लगेगा। वे यह चाहा करते हैं कि लोग विज्ञान, तर्क और बुद्धिवाद से जितनी

दूर रहें, उतना अच्छा है, क्योंकि इससे अन्य-विश्वासों की रक्षा होती रहेगी, जो उनके विचार से, उनके धर्म (मत) के मूलाधार हैं।

इस विचार सं तो कहना पड़ता है कि यह आवश्यक नहीं है
कि नास्तिक आदमी औरों की अपेचा स्वयं अधिक अपराधी हों,
या वे दूसरों के अपराधी बनने में अधिक सहायक होते हों;
वरन इतिहास, विशेषतया योरपीय देशों का इतिहास इस बात
का साची है कि नास्तिक उस पाप और अत्याचार से सर्वथा
मुक्त रहे हैं जो 'धर्मात्मा' लोगों ने अपने अपने मत-मतान्तर का
प्रचार करके या सर्वसाधारण को अन्ध कूप में रख कर, किया
है। कुछ विद्वानों की तो यह स्पष्ट सम्मित है, और, वे इसे
युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं कि विविध धर्म (मत) संसार से
अपराध कम करने में सर्वथा विफल रहे हैं, और आधुनिक अनेक
धर्मात्माओं से नास्तिक कहीं अच्छे हैं, कहीं कम अपराधी हैं।

दूसरा पक्ष-परन्तु इस विषय का दूसरा पत्त भी है। जो आदमी वास्तव में आस्तिक है, जो ईश्वर की सर्वोपिर सत्ता और सर्व श्रेष्ट न्याय आदि में विश्वास रखते हैं, उन्हें संसार की विविध समस्याओं और कठिनाइयों में धैर्य और आश्वासन की शाप्ति होती है; और, वे जीवन को ज्यापक रूप में समभने और अनुभव करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणवत् वे सब मनुष्यों (एवं अन्य शाणियों) को एक परम पिता परमात्मा की सन्तान मानने से सब में श्रात-भाव रखते हैं, उनमें जातीय, प्रान्तीय या राष्ट्रीय श्रादि संकुचित भावनाएं काम नहीं करतीं; वल्ले यथा-सम्भव अन्तर्राष्ट्रीय मानव हित साधन करने में तत्पर होते हैं। पुनः सच्चा श्रास्तिक कभी लुक-छिप कर या छल-कपट से भी चोरी, डकैती, पर छी-गमन, या द्वेष मत्सरता श्रादि दुर्गणों को अपने हृदय में स्थान न देगा। चहुं श्रोर की विन्न बाधाशों में भी उसे आन्तरिक शान्ति रहेगी। विविध रोग शोक आदि में भी वह अपने कर्तव्य-पथ से विचित्तित न होगा, और क्योंकि वह ईश्वर की शिक्त को संसार का वास्तिवक सूत्र संचालक मानता है, इसिलए उसे न तो किसी कार्य की सफलता पर अत्यन्त शहंकार या मिथ्याभिमान होगा, और न किसा विफलता पर ही उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा।

विशेष वक्तव्य—हां, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, यह बात उसी दशा में चिरतार्थ होती है, जब आस्तिक वास्तव में आस्तिक हो; केवल कहने भर को, या दिखावे मात्र को, नहीं। जो आदमी घंटों पूजा-पाठ, हिर-स्मरण या कीर्तन आदि करके भी व्यवहार में लोगों से ईर्षा द्वेष आदि का भाव रखते हैं, राम नाम की माला जपते जपते भी अथवा 'पिवत्र' वस्न धारण किए हुए अपने स्वार्थ-पूर्ण विचारों को कार्य रूप में लाने की चिन्ता किया करते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वशिक्तमान कहते हुए भी अदालतों में सूठी साज्ञी देने में संकोच नहीं करते, अपना

प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के छल-कपट, मिध्या स्तुति, खुशामद, या रिश्वत आदि के व्यवहार में संकोच नहीं करते, श्रीर अपनी दुकानदारी या नौकरी आदि को चलाने के लिए अपने आस्तिक-वाद को एक साधन बनाते हैं, वह वास्तव में आस्तिक नहीं है। ऐसे आस्तिकों से बास्तिक हजार दर्जे अच्छे हैं, जो अपने अपराधों या दुष्कृत्यों को छुपाने के लिए 'धर्म' या ईश्वर की आड़ नहीं लेते, और अपने स्वीकृत सिद्धान्तानुसार स्पष्ट अर्थात् खुला आचरण करते हैं।

अस्तु, यह कहा जा सकता कि है यद्यपि नास्तिकता का भाव रखने वाले व्यक्ति सदाचारी और परोपकारी हो सकते हैं, और कुछ होते भी हैं, तथापि आस्तिकवाद हमें अपराधी होने से बचाने के लिए बहुत सहायक होता है, हां, यह आस्तिकवाद हमारे अन्तः-करण में पूर्ण रूप से हो। हम केवल कुछ खास अवसरों पर, या दिन रात के कुछ खास खास घंटों में ही अपनी आस्तिकता का प्रदर्शन करने वाले न हों, ईश्वर-भक्ति सूचक कुछ विशेष कियाओं के सम्पादन मात्र से संतुष्ट होने वाले न हों, वरन् हर घड़ी हमारे मन वचन और कर्म से आस्तिकता का परिचय मिलता रहे, तभी हम स्वयं अपराध करने से बच सकते हें, और अपने अन्य नागरिक बन्धुओं को अपराध करने से बचाने में सहायक हो सकते हैं।

नवां परिच्छेद

-:0:--

सभ्यता ऋौर ऋपराध

"सभ्यता श्रीर व्यवस्था के रचार्थ किए गए श्रपराध कतापि 'श्रपराध' करार नहीं दिए जा सकते । निरंकुश समाज के बड़े श्रादमियों के नियम ही निराले हैं।"

—'पतित बन्धु'

देश की सभ्यता पर भी अपराधों का घटना बढ़ना बहुत-कुछ निर्भर होता है। यदि हमारी सभ्यता की प्रगति वहिर्मुख न होकर आन्तरिक सुधार की ओर है, वह हमें सादा जीवन और उच्च विचार रखना सिखलाती है तो हम संसार के विविध प्रलोभनों से बहुत-कुछ बचे रह सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम ऐसी सभ्यता के पीछे बे-तहाशा दौड़ रहे हैं, जो हमें दिन-रात रुपए-पैसे के लिए हाय-हाय करना सिखाती है, जो हमारा असन्तोष बढ़ाती रहती है, जो बतलाती है कि जितनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जितना ऐश्वर्थ वैभव तथा विलासिता का सामान हमारे पास अधिक होगा, जितना हम अपने बन्धुओं से अधिक सम्पत्तिमान होंगे उतनी ही हमारी प्रतिष्ठा और नेकनामी अधिक है, तो निश्चय ही हम जीवन यात्रा में किं-कर्तव्य-विमृढ़ होंगे; अपराधी बनेंगे।

आधुनिक सभ्यता—उपर्युक्त कसीटी से आधुनिक भौतिक सभ्यता की कुछ परीक्षा करना उपयोगी होगा। कुछ विकास-वादी हमारा ध्यान तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, मोटर, ट्राम, रेल, जहाज और वायुयान आदि की ओर आकर्षित करते हैं। दूसरे सज्जन पक्की सड़कें, ऊंचे हवादार मकान, सिनेमा, नाटक-घर और विशाल कल-कारखानों आदि को हमारी उन्नति के प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करते हैं। निस्सन्देह आधुनिक सभ्यता ने अनेक ऐसे साधन प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन से मानव जाति का बहुत कल्याण हो सकता है। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब उन साधनों का सदुपयोग हो। अन्यथा, जिस प्रकार, आत्म-रक्षा के वास्ते प्रस्तुत की हुई तलवार उसी आदमी का बध भी कर सकती है, उसी प्रकार उक्त साधन, दुरुपयोग होने की दशा में, मानव संसार का बड़ा अनिष्ट कर सकते हैं।

अस्तु, आज कल स्वयं मनुष्य की स्थिति कैसी है ? लोगों का स्वभाव, चिरत्र और पारस्परिक वर्ताव कैसा है, और कैसा होता जा रहा है। आधुनिक सभ्यता ने प्राचीन जाति-प्रथा को हटा कर मनुष्यों का एक भेद-भाव दूर करने का प्रयत्न किया है, तो काले गोरे आदि का नवीन वर्ण-भेद स्थापित कर

दिया है; साथ ही, पूंजीवाद का नया प्रवाह चला कर अमीर और गरीव में जमीन-आसमान का अन्तर कर दिया है। दास-प्रथा और बेगार का भी इसने केवल स्वरूप ही बदला है, उसका लोप नहीं किया है। अनेक स्थानों में शर्तवन्द कुली प्रथा है, और दिन-रात कारखानों में पिसने वाले मजदूरों का जीवन प्राचीन काल के अनेक दासों से अच्छा कहां है! उन्हें प्राचीन दासों की तरह रोटी कपड़ा नहीं मिलता, कुछ निर्घारित पैसे मिलते हैं, उनसे उनका निर्वाह हो या न हो। फिर इन में सदाचार, ईमान-दारो आदि कैसे हो!

नगरों का प्रभाव—श्राधिनक सभ्यता का एक कार्य जीवन की सरलता को लुप्त कर उसे श्रिधकाधिक पेचीदा, कृत्रिम श्रीर श्राडम्बरमय बनाना है। छोटे छोटे शामों को नष्ट करके बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो रहा है, श्रीर श्रायः इन नगरों में कई श्रकार के पतन के मार्ग खुले हुए हैं। नित्य नये श्राश्रय-हीन, सत्संग-विहीन, श्रबोध नर-नारी चटक-मटक, फैशन, श्रीर विलासक्तपी नरक-कुंड में गिरते रहें, तो क्या श्रास्वर्य!

बड़े बड़े शहरों में लोगों की बड़ी भीड़ रहती है, इसका मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, चंचलता तथा अशान्ति बढ़ती है। पुनः बहुत से निम्न श्रेणी के आदमी (अधिकांश में पुरुष), आजोविका आदि के लिए अकेले रहते हैं, इन पर परिवार, रिश्तेदारों, या बिरादरी का कुछ नियंत्रण नहीं रहता। अपने ही जैसे निम्न श्रेणी के साथियों के संसर्ग-दोष से इनमें उच्छू ह्खलता धौर अनैतिकता आ जाती है। इनकी देख-भाल काफी नहीं हो सकती, ये जांच से सरलता-पूर्वक षच सकते हैं, क्योंकि घर-बार न होने से ये अपराध करके शीव्र स्थानान्तर-गमन कर सकते हैं। प्रायः लोगों के निवास में जितनी अस्थिरता होती है, उतना ही उनकी अपराध-मुलक कियाएं अधिक होती है।

बड़े बड़े नगरों में समाचार पत्रों में अपराध-मूलक घटनाओं के विस्तृत और व्यौरेवार विवरण अपते हैं, इसका कुछ मनुष्यों पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है, क्यों कि उदाहरणों में बड़ी शक्ति होती है, अच्छा काम कराने की, और बुरा काम भी। लोगों की भीड़ द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों का एक मुख्य कारण उनकी अनुकरण-शीलता होती है।

संयुक्त राज्य श्रमरीका के, कानून श्रौर विज्ञान के उन्नत श्रौर विकसित कहे जाने वाले रूप से सुसज्जित होने पर भी वहां श्रपराधों की संख्या बहुत बड़ी रहती है। इसका एक कारण यह है कि वहां कई संसार-प्रसिद्ध बड़े बड़े नगर हैं, उनमें श्रमरीका के भिन्न-भिन्न कानूनों वाले विविध राज्यों तथा श्रन्य देशों के श्रादमियों का श्राना जाना बहुत रहता है, बहुत से श्रादमी भिन्न भिन्न श्राचार-विचार श्रौर रहन-सहन वाले होते हैं, उनकी संस्कृति पृथक्-पृथक् होती है, उनके पारस्परिक संसर्ग का परि-ग्राम कानून-भंग होना स्वाभाविक हो है। धन की अत्यन्त प्रतिष्ठा—अब हम इस सभ्यता की एक और विशेषता का विचार करते हैं, वह है धन को अत्यधिक प्रतिष्ठा दिया जाना। प्रायः देखने में आता है कि आज-कल पैसे वालों का ही आदर मान किया जाता है, सभा सोसायिटयों में, पंचायतों में, वार्षिक या अन्य उत्सवों में विशेष पद देने के लिए धनवानों की ही खोज की जाती है। इसलिए बहुत से आदमी जैसे-बने, पैसे-बाले बनने की सोचते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, असली की जगह नकली या घटिया चीज़ें बेचना, अथवा डाली मेंट या रिश्वत लेना, आदि अपराध ऐसी दशा में अनिवार्य हैं।

बचों की चोरी—यों तो भारतवर्ष में भी बचों की चोरी कभी कभी होती रहती है, परन्तु अधिक सभ्यताभिमानी देशों में यह कृत्य खूब बढ़ा चढ़ा है। सन् १९३२ ई० की बात है, कि अमरीका के प्रसिद्ध उड़ाके लिंडवर्ग का १५, १६ मास का शिशु किसी आदमी ने उड़ा दिया। अपराध प्रवृत्ति को नापने के यंत्रों से सुसज्जित और खोज के काम में बहुत कुशल अमरोकन पुलिस उसका कुछ पता न लगा सकी, उधर डाकुओं ने तार और पत्रों द्वारा सूचना दो कि यदि लिंडवर्ग हमें पचास हजार डालर की रकम न दे जायँगे तो बच्चे को हानि पहुंचाई जायगो। दो माह बाद समाचार मिला कि उक्त शिशु का कथित मृत शरीर पिता के घर के अहाते में पत्तियों के ढेर के नीचे पाया गया। ऐसी घटनाएं वहां पिछले एक वर्ष में २७९ हुई हैं।

स्रत्म-हत्या—वर्तमान काल में स्रात्म-हत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। मनोविज्ञान स्रोर प्राणी-शास्त्र के विशेषक्षों का मत है कि इस का एक मुख्य कारण आधुनिक सभ्यता ही है। इस सम्बन्ध में श्री० डाक्टर रिवप्रताप सिंह जी श्रीनेत ने लिखा है कि यह स्वयं सिद्ध है कि सभ्यता के साथ साथ मनुष्य में भावुकता तथा भावों की कोमलता स्रोर सज्ञानता की वृद्धि हो रही है। इसके सिवाय समाज का एक ऐसा वाता-वरण तैयार हो रहा है, जिसमें शान्तिमय जीवन का सर्वथा सभाव-सा दीख रहा है। इस में पड़ कर भावुक मनुष्य छोटी छोटी महत्व-हीन बातों से प्रभावित हो जाता है, स्रोर उन्हें स्रात्म-सम्मान तथा मर्यादा के प्रतिकृत समक्त, विचिप्त सा हो जाता है। उस उस समय स्रपना स्रात्म-सम्मान रखने के लिए केवल एक हो उपयुक्त राह दोखती है, वह है— स्रात्म-हत्या।

'सभ्यता पूर्वक' धनापहरणा—आधुनिक सभ्यता में धनतृष्णा पर मानों कोई अंकुश ही नहीं रहा हैं, समाज घुड़-दौड़,
सद्दा-फाटका आदि धन-वृद्धि के अनेक ऐसे कार्यों को वैध या
चित्र समभता है जो नैतिक दृष्टि से घृणास्पद और दृष्टि माने
जाने चाहिए। डा० प्रिफ्थ ने ठीक ही जिखा है कि धन चूसने
वाला और माल चुराने वाला दोनों चोर हैं। कानून उसे चोर
मानता है जो समाज को स्वीक्टत न होने वाले उपायों से अपनी

स्वाभाविक धन-तृष्णा की वृद्धि करता है। किन्तु यथार्थ चोर वह है जो समाज को जितना देता है उससे अधिक समाज से ले लेता है। समाज अपनी नीति न मानने वाले चोर को तो दंड देता है, परन्तु अपने को हड़पने वाले चोर को नहीं; छोटी-मोटी साधारण चोरियां करने वाले चोरों को जेल में रख कर उनसे चक्की पिसवाता है, लेकिन लाखों की लूट करने वाले डाकुओं को वह दंडित नहीं करता।

इस सभ्यता में धनापहरण वहां तक चम्य है, जहां तक कि उसका विहर्क्षप घृणित न हो; आत्म-निरीच्चण की श्रोर लोगों का मानों ध्यान ही नहीं है। पुलिस, वकील, गवाह, ज्यापारी श्रौर दुकानदार सब इस फिकर में रहते हैं कि वे जनता से उस सीमा तक, श्रिषक से श्रीषक धन खींच लें, जहां तक कि वे कानून की पकड़ में न श्रा सकें।

अपराध-वर्द्ध मनोरंजन—आधुनिक सभ्यता में मनो-रंजन के नित्य नये साधन उपस्थित किए जा रहे हैं। नाटकघरों के अतिरिक्त आज कल वायस्कोपों और सिनेमा-घरों की खूब युद्धि हो रही है। जो मनोरंजन ज्ञान-वर्द्धन का, या सद्-भावनाओं की जागृति का कार्य करे, वह तो समाज के लिए बहुत उपयोगी और आवश्यक ही है। कुछ सीमा तक ऐसा मनोरंजन भी चम्य है, जो चाहे उपर्युक्त कार्य न करे, परन्तु हो निर्दोष। परन्तु मनोरंजन के जिन साधनों से समाज के शील या सदाचार की भावनाओं को आघात पहुंचता है, जिन से लोगों के मन में चंचलता, कामुकता, उत्तेजना आदि बढ़ती है, वह कदापि वांछ-नीय नहीं हैं। उस मनोरंजन को यथा-सम्भव नियंत्रित किया जाना चाहिये।

श्राज कल वायस्कोपों में जो मौन या सवाक् चित्रपट दिखाए जाते हैं, उन के चुम्बन, श्रालिंगन श्रादि दृश्यों से श्रधिकांश युवकों और युवितयों के हृद्यों पर बहुत श्रनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है, श्रीर दुराचार या व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ विदेशी चित्रपटों में चोरी, डकैती, नारी-हरण या शिशु हरण श्रादि श्रपराधों के दृश्य इस शैली से दिखाए जाते हैं कि दृश्कों में कपट, छल, दुस्साहस श्रादि का भाव उत्पन्न होता है श्रीर वे इन श्रपराधों को करने के लिए नये श्राधुनिक श्रीर विकसित उपाय काम में लाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। खेद का विषय है कि इन बातों की गित बरावर बढ़ती जा रही है, श्रीर उसे रोकने के लिए विविध देशों में जनता श्रथवा राज्य समुचित रूप से यह्नशील नहीं हैं।

श्रस्तु, वर्तमान सभ्यता कई प्रकार के श्रापराधों के साधनों की वृद्धि कर रही है, समाज-सूत्रधारों को चाहिये कि इसके इस रूप में पर्याप्त परिवर्तन करें, श्रीर यह श्रापने दुर्गणों से मुक्त हो कर केवल लोक-हित साधन करने वाली ही रह जाय।

तृतीय खंड प्राध निवारण

"रोगों का इलाज करने की अपेत्रा, उनका पहले से हो निवारण करना कहीं बेहतर है।"

पहला परिच्छेद

-:0:--

घर का कार्य

"संतित जातीय सम्पत्ति है, श्रीर उसके कल्याण में ही देश श्रीर जाति का श्रभ्यूद्य है। माता के हाथ में इस श्रमूल्य सम्पत्ति को सौंप कर देश श्रीर समाज यह श्राशा रखते हैं कि वह उसे जाजन-पाजन के साथ इस योग्य बना दे कि वह देश श्रीर जाति के गौरव को बढ़ाने जायक हो सके। जेकिन यह तब ही हा सकता है जब कि उसकी शिशु एवं किशोर श्रवस्था में बहुत सावधानी के साथ देख-रेख की जाय।"

—श्रोंकारलाल वापना

अपराध निवारण का कार्य—कहावत प्रसिद्ध है कि रोगों की चिकित्सा की अपेद्मा उनका निवारण कहीं अच्छा है। इस बात को अपराध-रोग के सम्बन्ध में सभ्यग् ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जहां तक हो सके इस रोग के कीटाणु उत्पन्न न हों, लोगों की यह प्रवृत्ति ही न हो कि वे समाज-विरोधी कार्य अर्थात् अपराध किया करें। अपराध-निवारण का कार्य अपने

अपने चेत्र में निम्निलिखित व्यक्तियों या संस्थाओं को विशेष रूप से करना चाहिए:—

१- घर में, माता पिता आदि द्वारा,

२-शिचा संस्था में, शिचकों द्वारा,

३—समाज द्वारा, श्रौर

४-राज्य द्वारा।

इस परिच्छेद में, घरों में होने वाले कार्य के विषय में लिखते हैं; शेष के सम्बन्ध में आगे क्रमशः विचार किया जायगा।

वाल्यावस्था—नागरिकों की वाल्यावस्था से ही बड़ी सावधानी रखी जानी चाहिए। समय समय पर बालक बालिकाओं के चरित्र-निर्माण की मनीवैज्ञानिक दृष्टि से परीज्ञा होनी चाहिए, जिससे उनके स्वामाव या आदतें उन्हें पीछे अपराधी बनाने में सहायक न हों। जब जरा भी आशंका प्रतीत हो, तत्काल विशेषज्ञ द्वारा उस का समुचित इलाज कराया जाय। युवावस्था में सुयोग्य नागरिक बनने के भावों का यथेष्ट समावेश होता रहे। वे जान लें कि हमारा वास्तिक सुख समाज और राज्य के नियमों के पालन में, तथा उनकी यथा-सम्भव उन्नति करने में है। निस्सन्देह, छोटी अवस्था में प्राप्त शिज्ञा आगे जा कर घट बढ़ सकती है, और उसमें सुधार या विगाड़ भी हो सकता है, परन्तु मनुष्य की अनेक भली बुरी आदतों का अंकुर वाल्यावस्था में ही पड़ चुकता है। इस लिए यह अत्यन्त आवश्यक

है कि बालक बालिकाओं की शिजा का आरम्भ से ही यथेष्ठ ध्यान रखा जाय। 'शिज्ञा' से हमारा अभिप्रायः केवल पुस्तक-पठन से ही नहीं है, हम यहां इस शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में कर रहे हैं।

माता पिता का उत्तरदायित्व—बचों के प्रथम आचार्य या शिच्चक उनके माता पिता ही होते हैं। बहुधा उनकी थोड़ी सी श्रसावधानी या श्रज्ञान से बालक में बहुत बुरे संस्कार पड़ जाते हैं। यदि वे समभते हैं कि ताड़ना के भय से हम बच्चों को सन्मार्ग पर ले आएंगे तो इसमें उन की बहुत भूल होती है। मां-बाप के क्रोध को देख कर बच्चों को क्रोध करने की आदत पड़ जाती है। जब माता पिता उन्हें, या उनके सामने किसी और को, अप-शब्द कहते हैं तो बालकों को भी आगे-पीछे ऐसा करने की प्रेरणा हो जाती है। मारपीट से बच्चों के ढीठ श्रीर निर्क्षज होने की आशंका होती है। बचों को प्रेम और सहानुभूति द्वारा कहीं अच्छी और स्थाई शिचा दो जा सकती है, परन्तु इन वातों की भी अति न होनी चाहिये। इनका उपयोग बहुत सोच समभ कर, उचित मात्रा में किया जाना चाहिये। निदान माता पिता को अपने प्रत्येक कार्य व्यवहार में जो वे बचों के सन्मुख या उनके सम्बन्ध में करें, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कुछ विचारणीय उदाहरण—इसे स्पष्ट करने के लिए हम कुछ घटनाश्रों पर विचार करें। एक बचा साधारणतया गिर जाता है, और रोना-सा मुंह बनाता है। सम्भव है कि यदि कोई उसकी छोर ध्यान न दे तो बच्चा भी अपने गिरने की बात आई-गई कर दे। परन्तु प्रायः देखने में आता है कि माता उस छोर ध्यान दे ही देती है। वह उसे गिर जाने के 'अपराध' में मारती है, और कोध में उस पर मुंमताती हुई, कहती है, "अंधा है, आंख फूट गयी, देख कर नहीं चलता।" इत्यादि। बचा, गिर जाने में कहां तक दोषो है, और माता के इस व्यवहार का उस पर क्या प्रभाव होगा इसे पाठक स्वयं विचार लें।

अनेक दशाओं में बचे के गिर पड़ने पर माता पिता उस वस्तु पर अपना कीय उतारने लगते हैं, जिसकी ठोकर खाकर बचा गिरा है। यदि बचे की दरवाजे की ठोकर लगी है तो उस दरवाजे को पीटा जाता है; यदि और कोई चीज नहीं मिलती तो जमीन को ही दोषी बताया जाता है और उसे ही मारा जाता है। मनोविज्ञान-हीन माता पिता यह नहीं सोचते कि उनके वैसा करने से वे बचे में बदला लेने का भाव भर रहे हैं। क्या आश्चर्य है, यदि वे बचे जिन पर ऐसी घटनाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, भविष्य में 'आंख के बदले आंख' और 'दांत के बदले दांत' लेने की नीति का समर्थन करने वाले बनें। अवश्य ही वे अपराधियों को दंड देना उचित सममा करेंगे और वह भी बदला लेने के भाव से। ऐसी शिका से—चाहे यह अनजान में ही क्यों न हो—बचें के बड़े होने पर उनके दयालु और परोपकारो होने की विशेष आशा न की जानी चाहिये।

अब एक दूसरा उदाहरण लें। बालक का पिता बीड़ी पीता है। बालक इस बात को देखता है, वरन् कभी कभी अपने पिता े के लिए बीड़ी बाजार से मोल लाकर भी देता है; क्या उसमें बोड़ी पीने की इच्छा होना अस्वाभाविक है ? यदि वह अपनी उम्र वाले अन्य बालकों को भी बीड़ी पीते देखे तो उसकी इच्छा श्रीर भी बढ़ सकती है। शायद वह पहले चोरी-चोरी पिता की फैंकी हुई भूठी बीड़ियों से काम चला ले। परन्तु यह सर्वथा सम्भव है कि कालान्तर में वह सूठी बीड़ी पसन्द न करने या उनसे यथेष्ट तृप्ति न होने के कारण अपने लिए अलग बीड़ी प्राप्त करने का प्रयत्न करे, अथवा बीड़ी खरीदने के वास्ते पैसा लेना चाहे। और, यदि इस काम में सहज सफलता न हो, माता पिता उसे फटकारें, और पैसे न दें, तो वह क्रमशः चोरी भी करने लगे। धीरे धीरे यह भी हो सकता है कि वह केवल बीड़ियों के लिए पैसा चुराने वाला न रहकर, अपनी अन्य आवश्यकताओं के वास्ते रूपए आदि विपुत्त धन पर हाथ साफ करने वाला नामी चोर, महान अपराधी, बन जाय।

डपर्युक्त डदाहरण में, बातक को यद्यपि माता पिता ने जान-बूफ कर अपराधी नहीं बनाया है, तथापि यह है तो उनकी ही असावधानी का परिणाम। और, इसका कुफल समाज को ही नहीं, राज्य को भी भोगना पड़ता है।

माता पिता बालक की संगति का ध्यान रखें माता

पिता को यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि बालक अपने साथ भी भलाई बुराई की कुछ प्रवृत्तियां लाता है, तथापि उसके चहुं श्रोर उत्तम वातावरण रखने से उसकी बुरी प्रवृत्तियों को द्वाने और अच्छी को उभारने या बढ़ाने में बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। वातावरण को श्रच्छा या बुरा बनाने में माता-पिता के अतिरिक्त कुदुम्ब के अन्य आदिमियों का हो नहीं, नौकर-चाकर तथा पास-पड़ोस के अन्य व्यक्तियों का भी वड़ा भाग रहता है। बहुधा ऐसा होता है कि बालक में ऐसे गुग या दुर्गुग आ जाते हैं जिनका माता पिता में सर्वथा अभाव होता है; इसका कारण अधिकांश में बालक की संगति होती है। अतः माता पिता को इस विषय में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि उनका बालक कैसे आद्मियों या बालकों के पास रहता है; जहां तक सम्भव हो उसकी संगति अच्छी रहे, और वह किसी ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में न त्रावे जिसके प्रभाव से उसमें कोई खराब श्राद्त पड़ने या चरित्र विगड़ने की श्राशंका हो।

इसके श्राविरिक्त, जब बालक पाठशाला में भरती कर दिया जाय, उस समय भी उन्हें इस विषय में सर्वदा निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए। बालकों की यह श्रावस्था बहुत नाजुक होती है, इसमें भला खुरा प्रभाव बहुत जल्दी पढ़ जाता है। बहुत से श्राद-मियों में, कई एक श्रादतों का श्रांकुर इसी श्रावस्था में जमता है। इस लिए माता-पिता यह ध्यान रखें कि उनका बालक कैसे लड़कों के साथ पढ़ने जाता है, छुट्टी होने पर वह सीधा घर आता है, या नहीं; यदि छुछ देरी में आता है, या खेलने जाता है, तो यह समय कैसे बालकों में व्यतीत होता है। यही नहीं, वालक पुस्तकें पढ़ने लग जाय तो यह देखते रखने की आयश्यकता है कि वह कैसी पुस्तकें पढ़ता है। उसे समय समय पर छुछ ऐसी पुस्तकों के नाम बता दिए जाने चाहिये तथा ऐसी कथा-कहा-नियां आदि सुनाई जानी चाहिए, जिनसे उसके आदर्श अच्छे हों, उसमें उच्च, सात्विक आकांचाओं और भावनाओं का उदय हो।

एक शिक्षा-पद कहानी—इस प्रसंग में हम एक शिकापद कहानी की छोर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना उपयोगी
सममते हैं। कहते हैं कि एक बालक अपनी अनाथ, गरीब मां
का एकलौता लड़का था, बहुत लाड़-चाव से पला था। वह फुछ
बड़ा हुआ, तो पास-पड़ौस के घर से एक दिन दो एक मिर्च ले
आया। मां ने उसे कुछ न कहा, वरन उसके कृत्य पर प्रसन्नता
प्रकट की। धीरे धीरे बालक औरों की आंख बचा कर घर में तरह
तरह की आवश्यक और उपयोगी वस्तुएं लाता रहा। गरीब मां
को इस प्रकार कुछ आमदनी-सी होने लग गई। उसने कभी
लड़के को सममाने बुमाने की चेष्टा न की। पीछे जब कभी
दूसरे आदमी उसके पास उसके लड़के की चोरी की शिकायतें
लेकर आते तो भी बजाय इसके कि मां अपने लड़के को कुछ

कहती सुनती, वह उसका पत्त लेती श्रौर शिकायत लाने वालों से लड़ने लगती।

लड़का अपने चोरी के कृत्य में क्रमशः उन्नति करता गया। यहां तक कि स्कूल में जाने पर, वहां भी उसने अपना क्रम जारी रखा, कभी किसी की द्वात, कभी कलम या किताब आदि ले श्राता। उसके शिचक ने उसे मारा-फटकारा तो मां उससे लड़ने लगी, कहा, "अजी बालक है, बालक ऐसे काम किया ही करते हैं, तुम उसे समभा सकते हो, मारने धमकाने की कोई जरूरत नहीं। बड़े होने पर सब स्वयं समभ जाते हैं।" शिज्ञक ने तंग आकर लड़के को स्कूल से निकाल दिया। लड़के की शिचा बन्द हो गई। अब उसे आवारा फिरने का और भी अधिक श्रवसर मिला। कुसंगति से वह श्रधिकाधिक खराब होने लगा। चोरों और बदमाशों से, उसने उनका पेशा सीख लिया। वह चोरी श्रीर लूट के नये नये कृत्य करने लगा। मां अपने बेटे के साहस से, तथा उसके द्वारा प्राप्त धन से प्रसन्न होती। अन्ततः एक बार डाका डाखते वह पकड़ा गया। उस पर चोरी और हत्या का अपराध प्रमाणित हुआ और उसके लिए फांसी का दंड निर्धारित किया गया। फांसी पाने के समय उससे यह पूछे जाने पर कि चसकी अन्तिम इच्छा क्या है, उसने अपनी मां से मिलना चाहा । मां से अन्तिम भेंट करते समय उसने मां का नाक काट लिया. ब्बीर कहा, 'अभागी मां ! यदि तू मुक्ते ब्वारम्भ से कुमार्ग पर जाने

FITTH WAN LIBRARY

से रोक देती, तो मैं सबके सामने यों अपमानित न हीता और

बालकों के संरक्षक ध्यान दें - क्या बालकों के संरचक चपर्युक्त कथन पर यथेड्ट ध्यान देंगे ? जिस बालक के भरण-पोषण का उनपर उत्तरदायित्व है, उसके विषय में वे प्रायः केवल भोजन वस्त्र की ही चिन्ता करना प्रयीप्त समसते हैं। वे यह नहीं सोचते कि बालक को मानसिक भोजन श्रच्छा मिल रहा है या बुरा। सम्भव है कि जो बालक संसार के सामने अपरावी के रूप में प्रगट होते हैं, वे बहुधा यह न सोचें कि उनके अपराधी बनाने में उनके संरक्तकों का थोड़ा बहुत, प्रत्यत्त या परोत्त भाग श्रवश्य है; और यह भी ठीक है कि वे उनका उस प्रकार नाक नहीं काटते, जैसा कि ऊपर कहानी में बताया गया है। परन्तु यह तो निश्चय ही है कि जब कोई आदमी दुष्कृत्य करता और अपमानित होता है तो उसके माता पिता ही नहीं, संगे सम्बन्धियों श्रीर मित्रों श्राद् तक की 'नाक-कटो' (बदनामी) होती है। श्रन्छा हो, प्रत्येकव्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने अपने उत्तरदायित्व को सममे और समय रहते इस बात का प्रयत्न करे जिस बालक का उससे सम्बन्ध है, वह यथा-शक्ति कम से कम अपराधी, और इत्तम से इत्तम नागरिक बने।

अमरीका का अनुभव—भारतवर्ष में अपराधियों के सम्बन्ध में जो अंक आदि मिलते हैं, वह ऐसे नहीं होते, जिनसे ध्यपराध-निवारण की इच्छा रखने वालों को यथेष्ट विचार-सामग्री प्राप्त हो। ध्रमरीका में उनकी जांच-पड़ताल बहुत श्रच्छी तरह होती है, राज्य के श्रविरिक्त श्रनेक व्यक्ति भी इस विषय में श्रावश्यक तथा उपयोगी रिपोर्ट श्रीर पुस्तकें प्रकाशित कराते हैं। ऐसे एक सज्जन डाक्टर हीली हैं। श्रापका कथन है * कि जिन युवक श्रपराधियों के विषय में उन्होंने जांच की, उन में से प्रति चौदह में से केवल एक के घर वालों की परिस्थिति ऐसी थी, जिसमें युवकों की दशा मानसिक श्रीर नैतिक दृष्टि से स्वास्थ-प्रद रह सके। उनके विचार से उचित गृहस्थ वह है जहां माता पिता का परस्पर में श्रच्छा सम्बन्ध हो, कोई श्रवि व्यसनी न हो, जिनमें सम्बन्ध-विच्छेद या तलाक की भावना न हो, वे कोधी या भगड़ालू न हों, श्रित दरिद्र न हों, वे बच्चों की श्रोर उपेचा करने वाले न हों, वे सचरित्र श्रीर संयमी हो, नशा करने वाले न हों, श्रीर उनमें यथेष्ठ श्रनुशासन हो।

युवक अपराधियों में से चालीस फी सदी ऐसे घरों से आए थे जहां अनुशासन का सर्वथा अभाव था। अपराध के लिए जो बात अकेली ही सबसे अधिक उत्तरदायी है, वह है कुसंगति। ३,००० युवक अपराधियों के सम्बन्ध में विचार किया गया, और यह माल्म हुआ कि ६२ फी सदी कुसंगति के कारण ही अपराधी हुए, यदि अच्छी संगति मिलती तो वे कदापि

^{*}Prisons or Crime-Prevention के आधार पर।

श्रपराधी न बनते। इस बात का न्यूयार्क की एक जांच से श्रद्भत् समर्थन हुआ; वहां की एक सुघार-शाला के ९०० अपराधियों से कुछ प्रश्न पूछे गए थे । उनके उत्तर देते हुए पैंतीस फी सैंकड़ा कैदियों ने अपना यह विश्वास प्रकट किया कि उन के दुराचरण का कारण उनके खोटे साथी थे। यह भी तो घर वालों की दुरवस्था का ही सूचक है। यदि माता पिता अपना कर्तव्य अच्छी तरह पालन करने वाले होते तो वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होने देते, वे यह मालूम करते रहते कि उनके बच्चे क्या करते हैं छौर कैसे मित्रों में रहते हैं। हां, हमारा मतलव उनके, पहरेदारी या चौकसी करने से नहीं है। यह जानने के लिए कि बचा क्या करता है, श्रीर कैसे वातावरण में समय व्यतीत करता है, यह आवश्यक नहीं है कि माता पिता जासूस हो जायँ। अस्तु, जब तक माता पिता बच्चों की स्रोर पर्याप्त ध्यान न देंगे, श्रौर श्रपने उत्तरदायित्व का भार स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और अदालतों आदि पर डालते रहेंगे, अपराध निवा-रण के कार्य में विशेष सफलता नहीं मिलेगी, और श्रदालवों के विचारार्थ बहु-संख्यक मामले बने रहा करेंगे।

ये बातें कितनी आनुभव-सूचक है, और माता पिता को इन पर कितना ध्यान देना चाहिये, इसके लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है।

दूसरा परिच्छेद —:::--

शित्ता का प्रभाव

"देश की वर्तमान शिचा प्रणाली—जिसमें केवल वृद्धि की शिचा भीर उसके विकास पर ही जोर दिया जाता है-सदाचार की उद्यति के लिए पर्याप्त नहीं है।"

-बद्धिसागर वर्मा

इस परिच्छेद में हम यह विचार करना चाहते हैं कि स्कूलों में बालकों की शिचा कैसी होनी चाहिए, जिससे अपराध निवा-रण में सहायता मिले, तथा वर्तमान श्रवस्था में स्कूलों की शिज्ञा में इस श्रोर कहां तक ध्यान दिया जाता है, और इसमें क्या सुधार आदि करने की आवश्यकता है।

शिक्षा कैसी होनी चाहिए ?-- प्रायः यह सममा जाता है कि शिचा अपराघों को घटाने का काम करती है, एक स्कूल खोलना एक जेलखाने की बन्द करने का धर्वोत्तम उपाय है। परन्तु यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। इसका दूसरा पहलू भी

है। शिचा का श्रपराघों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार करने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि शिचा पद्धति अच्छी है या बुरी। शिचा बुरी भी हो सकती है। यदि शिचा हमें सदाचारी स्वावलम्बी श्रीर संयमी रहना, समाज के प्रति यथेष्ट कर्तव्य पालन करना, सामाजिक जीवन में अपना उत्तर-दायित्व सममना सिखाती है तो श्रवश्य ही वह हमारा कल्याण करने वाली होगी, वह देश में अपराघों की संख्या और मात्रा घटाने में सहायक होगी । परन्तु यदि इसके विपरीत, शिचा पाकर हम शौकीन, आडम्बर-त्रिय हो जाते हैं या विलासिता का जीवन विताने लगते हैं, शारीरिक श्रम की महत्ता नहीं सममते, अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लेते हैं, यहां तक कि हम भरसक प्रयत्न करने पर भी उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, तो ऐसी शिचा का परिगाम यही होगा कि हममें तरह तरह के छल-कपट, घोलेवाजी, बेईमानी खादि दुर्जुण खा घुसेंगे। ख्रौर, खन-पढ़ों की अपेचा हम कही अधिक सार्ग-अब्ट होगे। हां, इतना अन्तर अवश्य होगा कि जहां वे लोग चोरी आदि की कियाएं प्रत्यच और 'गंबारू' ढंग से किया करते हैं, हम 'सभ्यता-पूर्वक' करेंगे। हम भूठ तो बोलेंगे, परन्तु जहां तक हमारी मानसिक योग्यता की पहुँच है, हम इस बात का भरसक प्रयत्व करेंगे कि हमारा भूठ किसी की 'पकड़' में न आसके। हमारे शब्दों का प्रयोग चातुर्य और वाग्जाल पूर्ण होगा।

यद्यपि कुछ शिचा प्राप्त करना समाज और राज्य के

प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, यह नहीं होना चाहिये कि शिचा से हमें केवल कुछ लिखना पढ़ना आ जाय, कुछ वस्तुओं, नगरों, घटनाओं आदि के नाम कंठस्थ कर लिए जायं, जो केवल मानसिक व्यायाम का काम दे, और वह भी आवश्य-कता से कहीं अधिक। शिचा संस्थाएं व्यापक अर्थ में शिचा देने वाली होनो चाहिये, उनसे हमारी शारोरिक और मानसिक के अतिरिक्त नैतिक उन्नति भी यथेष्ट हो। हम पाशविक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने वाले हों, हम न केवल स्वयं अपराध न करें, वरन दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाने में सहायक हों।

आधुनिक शिक्षा पद्धति—क्या हमारी अधुनिक शिक्षा इस प्रकार की है ? क्या हम शिक्षा पाकर अधिक सदाचारी, संयमी, त्यागशील, परोपकारी बनते हैं ? क्या शिक्षित व्यक्ति केवल इस आधार पर सद्गुण-सम्पन्न कहे जा सकते हैं, कि उनमें से जेलों में कम पहुंचते हैं ? जब हम किसी वकील, डाक्टर, मुन्शी, मोहरिर आदि शिक्षित व्यक्ति को लोभी लालची, रिश्वतखोर आदि देखते हैं, तो मन में अनायास यह बात आ जाती है कि शिक्षा पाकर ये अधिक दुर्गुणी ही हुए हैं; सम्भव था कि यदि ये शिक्षित न होते तो इनमें इतने दोष न होते, अथवा कम से कम इतनी मात्रा में, या इस ढंग के न होते।

बात यह है कि आधुनिक शिचा बुद्धि-विकास पर आवश्यक-ता से अधिक जोर देती है। और, बुद्धि स्वयं कोई अच्छी चीज नहीं है; यह तो एक शिक मात्र है, जिसके द्वारा अच्छे कार्य में सहायता मिल सकती है तो बुरे काम भी अधिक संख्या में, तथा अधिक सफाई और सफलता से हो सकते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक शिचा प्रगाली बहुत विफल रही, कही जा सकती है।

शिक्षा प्रचारकों के ध्यान देने की वात-इसिंतए किसी व्यक्ति को केवल इस बात से संतुष्ट न हो जाना चाहिए कि उसके नगर या देश में शिचा संस्थाओं को, और उनमें शिचा पान वाले बालक बालिकात्रों की, संख्या बढ़ रही है, अथवा शिचा-कार्य में होने वाले व्यय की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अन्यान्य बातों की तरह शिचा सम्बन्धी खड्ड झौर रिपोर्ट भी बहुवा घासा देने वाली हो सकती हैं। यदि शिचा संस्थाओं के लिए बड़े-बड़े भवन बनाने द्यौर अन्य टीप-टाप में खूब खर्च होने लग गया तो इसमें राष्ट्र के अभिमान करने योग्य कोई बात नहीं: हो सकता है, यह अपन्यय हो, जिसके न किए जाने से दसरा हितकर कार्य हो जाता। नहीं, यदि सौ को जगह डेढ़ सौ संस्थाएं हो गई, दस हजार की जगह पन्द्रह हजार विद्यार्थियों के नाम रजिस्टर में दर्ज हो गए, श्रथवा एक विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तकों का श्रीसत वजन सेर भर की जगह दो सेर हो गया तो भी इसमें उन्नति की क्या बात है! मुख्य विचारणीय विषय तो यह होना चाहिए कि पढ़-लिख कर जो युवक इन संस्थाश्रों से निकलते हैं, वे कितने निर्दोष, सदाचारी, समाज-सेवी और राष्ट्र-

भूषण होते हैं; श्रथवा, एक लड़का जिसे कुछ समय स्कूल में रहने का सुश्रवसर मिला है, वह श्रपनी उम्र के दूसरे लड़के से सामाजिक जीवन में कितना श्रिवक योग्य प्रमाणित होता है।

वर्तमान अवस्था में शिक्षकों का विशेष उत्तरदायित्व-माता पिताओं के अज्ञान, तथा उनकी अपने वालकों को सुधारने की खोर उदासीनता धारण करने की खबस्था में शिचा संस्थाओं का कार्य भार और भी बढ़ जाता है। अनेक स्थानों में बालकों की शिचा का जो आधार-भूत कार्य घरों में हो जाना चाहिए, वह वहां नहीं होता। मां-वाप अपने अपने कार्य-भार से दबे होने या श्यन्य कारणों से बालकों की उपेत्ता करते हैं; यही नहीं, वे उन्हें श्रपने पास से हटाने के लिए स्कूलों में भेज देते हैं। इस दशा में वालकों के सम्बन्ध में शिचकों का दायित्व और श्राधिक हो जाता है। मां-बाप ने उनकी सार-संभार को बेगार समभ कर, जन्हें स्कूलों में भेज कर कुछ छंश में मुक्ति पाई। अब, यदि शिचक वर्ग भी उनको केवल छुछ पुस्तकें पढ़ाकर अपना फर्ज पूरा हुआ समक्त लें, हो फिर इन भावी नागरिकों का चरित्र-निर्माण का कार्य राम-भरोसे ही रह जाता है; श्रीर इनकी त्रुटियों, मान-सिक निर्वलवात्रों, और नैतिक हीनवात्रों का कुफल समाज और राज्य को भोगना पड़ता है।

वास्तव में शिचकों का कार्य विद्यार्थियों को स्कूल के पांच छ: घंटों में विविध पाठ्य विषय पढ़ा देने से ही पूरा नहीं हो जाता। उन्हें इस बात की छोर समुचित ध्यान देना चाहिए कि उनके पास पढ़ने वाला विद्यार्थी स्कूल के घंटों के छातिरिक्त दूसरे समय में क्या करता है, किनके साथ रहता है, क्या खेलता है, उसकी कैसी किस, स्वभाव और छादतें हैं। निदान छध्यापक को छापने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का यथेष्ठ छाध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार का विकार प्रवेश न करने पाए।

यह कहा जा सकता है कि आज कल एक एक अध्यापक कई कई कज्ञाओं को विविध विषय पढ़ाता है; और इस प्रकार कोई अध्यापक अपने सब विद्यार्थियों से यथेष्ट रूप में परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। इसका उपाय, जैसा कि कुछ स्थानों में हो भी रहा है, यह है कि चाहे जितने अध्यापक किसी कज्ञा को क्यों न पढ़ायें; प्रत्येक कज्ञा के विद्यार्थियों का एक शिज्ञक से विशेष सम्बन्ध रहे। उनका कज्ञा-अध्यापक ('क्षास टीचर') कहने से उसका ही बोध हो; और वह उस कज्ञा के प्रत्येक विद्यार्थी को पृथक पृथक व्यक्तिगत रूप से जानने, सममने, और सन्मार्ग पर रखने का विशेष रूप से प्रयक्ष करता रहे। [इसके लिए अध्यापकों को उचित वेतन तथा पुरस्कार आदि दिया जाना चाहिए।]

श्चरतु, शिचक महातुभाव श्चपने महान् उत्तरदायित्व का विचार कर, श्चपने कर्तव्य का यथावत पालन करें, तभी नागरिकां तथा राज्य का कल्याण हो सकता है।

शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता —योरप श्रमरीका के उन्नत से उन्नत राष्ट्रों के भी विचारशील सज्जन अपने यहां की प्रचलित प्रणाली से नितान्त असन्तुष्ट जान पड़ते हैं। वे इसकी असंदिग्व शब्दों में तीव आलोचना या निन्दा करते हैं। उनकी बातें उपेचा के योग्य नहीं, उनके प्रमाण अकाट्य हैं। जब यह बात उन्नत राष्ट्रों की ठहरी, तो अन्य देशों की शिचा पद्धित के विषय में कहना ही क्या! बड़ी आवश्यकता है कि प्रत्येक देश में एक स्थाई कमेटी इस बात की जांच पड़ताल के लिए रहा करे कि जो शिचा प्रणाली वहां प्रचलित है, वह कहां तक अपना उद्देश्य सिद्ध करती है, और नागरिकों को सुयोग्य, सदाचारी, संयमी बनाने में सहायक है; इसमें क्या क्या सुधार या परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। एक एक देश की ऐसी कमेटी अपने यहां की स्थानीय परिस्थिति का विशेष ध्यान रखे तथा समय समय पर छान्य देशों की ऐसी कमेटियों के सहयोग से भी यथा-सम्भव लाभ उठाने का प्रयत्न करती रहे । इस प्रकार हमें उस समय तक निश्चिन्त न बैठना चाहिए जब तक हमारी शिचा प्रणाली हमें अधिक से अधिक सुयोग्य नागरिक देने वाली न हो।

शिक्षा प्रणाली और शारीरिक दंड—शिचा सुधार और प्रचार के लिए यथेष्ट धन खर्च किया जाना चाहिये। कई बातें ऐसी भी हैं, जिनमें धन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता; तनिक

नवीन दृष्टि-कोण से देखने की धावश्यकता होती है। उदाहरण-वत् बहुत से आदमी समभते हैं कि बालकों को जितनी ताड़ना दी जाय, जितना उनकी डांट-डपट की जाय, जितना उनसे कम बोला जाय और उन पर अधिक आतंक जमाया जाय, उतना ही श्रच्छा।वे लोग बात बात में बेंत थप्पड़ श्रीर घृंसें। के प्रयोग के पच में होते हैं और समय समय पर नवीन दंडों का आविष्कार करते रहते हैं। लड़का स्कूल में देर से आया तो दंड, उसके कपड़े मैले हैं तो दंड, उसके पास आवश्यक पुस्तकें आदि पाठ्य सामग्री नहीं है, तो दंड। यह नहीं सोचा जाता कि इन बातें। में लड़के का दोष वास्तव में है या नहीं, और यदि है तो कितना। फिर, यह तो और भी दूर की बात रही कि इन दंडों से बालकों का कुछ सुधार होगा या नहीं। इस व्यवहार से विद्यार्थी मास्टर को एक भयंकर, प्रेम-शून्य प्रबन्धक समक्ते लगते हैं, और यह कहना भी अत्युक्ति न होगी कि हम अपनी पुलिस और जेलर आदि स्कूलों में तैयार करते हैं, श्रौर विद्यार्थियों को इनके कार्यों की शित्ता देने वाले हमारे अध्यापक-गण ही होते हैं,

मनोविज्ञान की स्पष्ट सूचना है कि भय से बुद्धि का विकास नहीं होता, बालकों को कुछ बातें कंठस्थ भले हो कराई जा सकें, परन्तु वे उनके ज्ञान का सम्यग् अङ्ग नहीं वन सकतीं। इसके विपरीत, श्रेम द्वारा जो शिचा मिलती है, वह आसानी से प्रहण की जाती है, और अधिक समय तक अपना प्रभाव बनाए रखती है। उसकी जल्दी विस्मृति नहीं होती। शिच्नकों को ये बातें निरंतर ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्हें अपनी वाणी व्यव-हार और आदर्श से बालकों को सचरित्र, कर्तव्य-परायण, परोपकारो और सेवा-भाव-युक्त बनाना चाहिये। वास्तव में जो अध्यापक बात बात में बालकों को धमकाता, उराता या दंड देता है, वह इस बात का जीता-जागता सबूत देता है कि उस के पास युक्ति, प्रेम आदि अन्य आवश्यक सावनों का दिवाला निकला हुआ है, और वह इस योग्य नहीं है कि बालक जैसे सुकुमार यंत्र उसको निश्चन्तता-पूर्वक सोंपे जा सकें।

विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा—भारतवर्ष श्रदि बहुत से देशों में विद्यार्थियों की छुछ मान-प्रतिष्ठा नहीं होती। खेद का विषय है कि बिना परिश्रम उपार्जित पैत्रिक धन के स्वामी बने हुश्रों की, दान धमें पर मौज उड़ाने वालों की, सरकारी पदाधिकारियों की, तथा श्रन्य विविध श्रेणियों के व्यक्तियों की तो इतनी इज्जत हो, श्रीर भावो नागरिक जिन पर देश का भविष्य निर्भर है, छुछ श्राद्र सम्मान के श्रिवकारी न सममें जाया। जिन बालकों को घरों में मां वाप मिड़कते रहे, श्रीर जिन पर स्कूलों में मास्टरों की सदैव श्रुकुट चढ़ी रहे, वे बड़े होकर श्रात्म-सम्मान के भाव से प्रायः शून्य हों, तो क्या श्राश्चर्य!

सभ्य और सममदार आदमी या राष्ट्र ऐसा नहीं होने देते। वे अपने हानि लाभ का विचार करके दूरदर्शिता से काम लेते हैं। उदाहर एवत् जर्मनी में अपराधी विद्यार्थियों की भी प्रतिष्ठा होती है। किसी अभियोग के कारण वे साधारण न्यायालय में विचारार्थ उपस्थित नहीं किए जाते। अभियोग यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। वे उचित न्याय कर अपराधी को 'दंड' देते हैं। इस बात का सम्यग् ध्यान रखा जाता है, इस दंड से विद्यार्थी को कोई कष्ट न हो; नहीं, नहीं, उसे अपने रोजमर्रा के साधारण कार्यों और मनोरंजन आदि में भी कोई असुविधा न हो। अपराधी अपने दंड-काल में भी दूसरों की सहानुभूति और सहायता का पूर्णतः अधिकारी रहता है; फिर उसकी अप्रतिष्ठा तो हो हो कैसे सकती है! क्या अन्य स्थानों के शिचा-प्रेमी इस विषय पर यथेष्ट ध्यान देंगे?

शिक्षक और संरक्षक—वर्तमान अवस्था में विद्यार्थियों के शिल्ल को और संरल्लकों का परस्पर में मिलना जुलना बहुत ही कम होता है। शिल्ल तो संरल्लकों के पास जाना अपनी शान के खिलाफ सममते हैं। संरल्लकों को जब कभी कुछ शिकायत फरयाद करनी होती है, अथवा छुट्टी या कन्नोन्नति आदि सम्बन्धी कुछ विशेष कार्य होता है, तब हो वे शिल्लकों से मिलना पसन्द करते हैं। दोनों यह भूल जाते हैं कि उनका एक ही लच्य और एक ही उद्येश है, अर्थात् विद्यार्थी को उत्तम नागरिक बनाना। यह कार्य ऐसा है, जिसमें दोनों के सम्यग् सहयोग की आवश्यकता है, प्रत्येक को अपने अपने न्ने के अनुसार उद्योग करना चाहिये, और एक

दूसरे की यथा-सम्भव सहायता करनी चाहिए। तभी विद्यार्थी का भावी जोवन निर्दोष, निष्कलंक श्रौर निरपराध होने में सहायता मिलेगी।

यदि शिचक किसी विद्यार्थी के संरच्चकों को जानता है, और दोनों समय समय पर मिलते रहते हैं तो विद्यार्थी में होने वाले बहुत से दोष होने ही नहीं पाते। वह बिना कारण शिचा संस्था से अनुपस्थित नहीं रहेगा। वह अपना काम अच्छी तरह करेगा। उसे यह विचार रहेगा, कि शिचक, उसके माता-पिता से उसकी प्रशंसा हो करे; बुराई करने का अवसर न दिया जाय।

उत्तरदायित्व द्वारा चिरत्र-निर्माण — बहुधा हमें नटखट श्रीर शरारती लड़कों से वास्ता पड़ता रहता है, परन्तु उनके लिए हमारे पास क्या होता है? जुर्माना, बेंत की सजा, श्रीर श्रन्त में उसका स्कूल की दुनिया से कालापानी। इन बातों से उसका सुधार नहीं होता, श्रन्ततः हम श्रपनी पराजय चाहे जैसी छिपाएँ वह सबके सामने टिंड्-गोचर होकर रहती है। क्या ही उत्तम हा, यदि ऐसे विद्यार्थी की प्रकृति का ठीक श्रध्ययन करके उसे कोई ऐसे उत्तरदायित्व का कार्य क्रमशः सौंपा जाय जो उसे किचकर हो। कहा है कि स्वायीनता ही मनुष्य को स्वायीनता के योग्य बनाती है। जो श्रादमी यह सममते हैं कि उत्तरदायित्व के योग्य हुए विना किसी को कोई महत्व-पूर्ण कार्य न सौंपा जाय, वह श्रम में हैं। उनकी धारणा ऐसी ही है कि तैरना श्राने से पूर्व किसी को पानी में न घुसने दिया जाय। अस्तु, यदि सोच समम कर नटखट लड़कों में कुछ उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न कर दिया जाय, तो उनका विलक्षण कायापलट होने की सम्भावना है। जिन पाठकों ने लार्ड काइव आदि का जीवन-चरित्र देखा हो, उन्हें यह तत्व सममाने की विशेष आवश्यकता नहीं।

मोद शिक्षा और अपराध निवारण—अपराध निवारण की छोर प्रारम्भिक शिल्ला के समय से ही ध्यान रखा जाना चाहिए; और प्रौढ़ शिल्ला के समय भी इसकी विस्मृति न होनी चाहिए। कालिजों छौर महाविद्यालयों के शिल्लक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कुछ गहन विषयों की बातें भर देने मात्र से संतुष्ट न हों। यदि उन संस्थाओं से डिप्लोमा या डिगरी प्राप्त किए हुए आदमी सचरित्रता, स्वार्थ-त्याग, और सेवा भाव आदि में औरों के लिए यच्छा आदर्श नहीं रखते, तो शिल्लकों के लिए यह अपराश की बात है।

पुनः यह भी कहां तक ठीक है कि इन विद्वान शिल्लकों का कार्य-त्रेत्र एक निर्धारित संस्था में ही परिमित रहे ? क्या सार्व-जितक जीवन में, सर्वसाधारण को उनसे कुछ लाभ न उठाने देना चाहिए। यदि ये वास्तव में उच विचार और आदर्श चरित्र व्यवहार वाले हैं, जैसा कि इन्हें होना चाहिए, तो उनकी सेवा और सहयोग से, उनके लेखों तथा सार्वजनिक भाषणों आदि से, नगर-

निवासियों को अपना जीवन सुधारने का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिये! प्रत्येक शिचा संस्था अपना निर्दिष्ट कार्य करने के अतिरिक्त, नागरिक जीवन को उन्नत करने का ध्यान रखे, तो राष्ट्रों की अपराध-निवारण की समस्या सहज ही हल होने लगे।

धर्म और विश्व-वन्धुत्व की शिक्षा— आधुनिक शिक्षा पद्धित में जो सुधार किए जाने चाहिये, उनका कुछ उल्लेख पहले किया जा चुका है। यहां हमें एक विशेष बात की खोर ध्यान दिलाना खभीष्ट है। अनेक स्थानों में इस विषय पर मतमेद और वाद-विवाद होता है कि विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा दी जाय या नहीं। यदि विचार करने वाले सज्जन 'धर्म' की ठीक कल्पना करलें तो यह विवाद ही न रहे। वास्तव में 'धर्म' किसे कहा जाना चाहिये, इस विषय में हम अपना विचार पहले प्रगट कर चुके हैं। वर्तमान काल में शिक्षा संस्थाओं में या तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाती, अथवा यदि दी जाती है, तो प्रायः ऐसी होती है, जिसे 'धार्मिक शिक्षा' मानने से 'धर्म' का अर्थ अत्यन्त संकुचित, और अनुदार हो जाता है।

"धर्म और अपराध" शीर्षक परिच्छेद में हम जो विचार व्यक्त कर आए हैं, उनसे स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक या मत-मत्तान्तर का भेद-भाव बढ़ाने वाली, अथवा धर्म के नाम पर अन्ध-विश्वास या परम्परागत रूढ़ियों में श्रद्धा उत्पन्न करने ताली शिचा तो सर्वथा त्याज्य है। परन्तु ऐसे नैतिक और आध्यात्मिक विचार प्रदान करने वाली शिज्ञा की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है जो विविध धर्मों में सर्वमान्य, श्रीर समस्त मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी श्रीर हितकर हो। विद्यार्थियों को यह मली मांति हृद्यंगम कराया जाना चाहिए कि सब मनुष्य (एवं श्रन्य प्राणी) एक परम पिता की सन्तान है, सब परस्पर में भाई बन्धु हैं, किसी एक की चोरी करना, या किसी को मारना, या श्रन्य हानि पहुंचाना वास्तव में श्रपने श्रापको हानि पहुंचाना है। दूसरों की उन्नति करने में हमारा भी विकास श्रीर उत्थान है।

यदि प्रत्येक देश के नागरिकों को युवावस्था में उपर्युक्त भावों को सभ्यग् शिचा मिल जाय तो संसार में सुख शान्ति कितनी अधिक हो, अपराधों की कितनी कमी हो जाय ! एक मुसलिम युवक को यह शिचा मिलनी चाहिए कि हिन्दू पार्सी, बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि भी उसके भाई बन्धु हैं; वह अपने अवहार में इस ज्ञान का परिचय देगा, तभी वह धार्मिक मुसलमान है। एक अङ्गरेज या जर्मन को यह हद्यंगम कराया जाना चाहिए कि उसके आतु-भाव का चेत्र इंगलैंड या जर्मनी के निवासियों तक परिमित रहना अत्यन्त अज्ञान और मूर्खता की बात है। गौर-वर्ण जातियों के मनुष्यों को जानना चाहिए कि काले और पीले आदिमियों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वही है, जिसे वे (गौर-वर्ण मनुष्य) परम पिता कहते हैं; भले ही भिन्न भिन्न

जातियों में परमात्मा के अथवा उसके अवतारों या पीर पैसम्बरों के नाम जुदा जुदा क्यों न हों। फिर हिन्दू और मुसलमानों का, या इक्जलैंड और जर्मनी आदि का वैर विरोध क्यों? इन जाति-गत या राष्ट्रीय लड़ाइयों का अन्त होना चाहिये। हमारा बंधुत्व जुद्र सीमाओं में न रह कर विशाल मानव परिवार तक विस्तृत होना चाहिए। [हां, पशु पित्त्यों को भी उसके चेत्र से बाहर क्यों रखा जाय, वे भी तो उसी परमात्मा की सृष्टि हैं, जिसे हम परम पिता करते हैं।] इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु विस्तार-मय से अधिक नहीं लिखा जाता। हमारा आशय इतने से ही प्रहण किया जा सकता है। अस्तु; धर्म और विश्व-वन्धुत्व की ऐसी शिचा की, प्रत्येक देश के गांव गांव और नगर नगर में, समुचित व्यवस्था हो, तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं, कि अपराधी संसार का विलच्नण काया-पलट हो जाय, अपराध-निवारण में अभूत-पूर्व सफलता मिले।

तीसरा परिच्छेद

-:o:-

समाज का कर्तव्य

"बड़े आदमी ऐसे उत्तेजक कार्य करें ही क्यों, जिनका छोटों पर बुरा प्रभाव पड़े और वे बहक कर अपराध करने को मजबूर हो जायँ ? वे लोग त्याग और सादगी का ऐसा जीवन क्यों न बिताएं जो स्वयं उनके लिए और उनके पड़ौसियों तथा नौकर चाकरों के लिए एक निष्पाप और कल्याणकारी आदर्श उपस्थित कर सके।"

हम पहले बता आए हैं कि मनुष्य बहुत से अपराध अपनी सामाजिक परिस्थिति के कारण किया करते हैं; समाज के रीति-रस्म, नियम व्यवहार से वे ऐसे कार्य करने को बाध्य हो जाते हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप उन्हें पीछे समाज (या राज्य) में कलंकित होना पड़ता है।

समाज का रीति-रस्म सम्बन्धी कर्तव्य—समाज को चाहिये कि उन मृत कारणें को दूर करे, जिनसे अपराध होने

श्रनिवार्य हैं। उसे समय समय पर प्रचित्तत रीति रस्मां की जांच करनी चाहिये और जहां कोई बात नागरिकों को किसी प्रकार के अपराध की प्रेरणा करने वाली मालूम हो, उसका तुरन्त सुधार श्रीर संशोधन करना चाहिये। उदाहरणवत् समाज-सत्रधारों को स्मरण रखना चाहिये कि साधारणतया विवाह-योग्य आयु के प्रत्येक पुरुष को स्त्री की, तथा स्त्री को पुरुष की आवश्यक-ता होती है । इस लिए किसी व्यक्ति के मार्ग में कोई अन-चित, आर्थिक, या अन्य प्रकार की रीति रस्म सम्बन्धी वाधा उपस्थित न की जानी चाहिये। यही नहीं, समाज इतने भागों में विभक्त न होना चाहिए कि विवाह के लिए कन्या या वर के निर्वाचन का चेत्र अत्यन्त परिभित हो जाय, और बे-मेल, इच्छा या रुचि विरुद्ध विवाहों से भावी गृहस्थों का जीवन संकटमय हो जाय। समाज का उद्देश्य अपने व्यक्तियों का हित-साधन करना है। उसे चाहिए कि उनको विविध आवश्यकताओं को मर्थादा में रखते हुए उनकी पृतिं में सहायक हो; जिससे लोगों को अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए अपराध न करने पहें। अनाथों, अपाहजों और निर्धनों आदि का यथेष्ट ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

श्रनाथ वालकों के लिए सहायक संस्थाएं—यह स्पष्ट है कि निर्धन श्रनाथ लावारिस बचों के बड़े होने पर श्रपराधी बनने की बहुत सम्भवना रहती है। श्रतः ऐसी व्यवस्था रहने

की त्रावश्यकता है कि ये बच्चे प्रतिष्ठित सद्गृहस्थों के पास, उनके निरीक्तगा में रहें. अथवा ऐसी संस्थाएं हों जहां इन्हें अच्छा शिच्यण मिले, और इनकी यथेष्ट नैतिक उन्नति भी हो। इन बालकों के अभिभावक इनको प्रकृति आदि का समुचित अध्ययन करें, और इनमें उच भावनाओं का विकास करने के लिए इनके सामने अच्छे अच्छे उदाहरण रखें, इन्हें स्वावलम्बन का उपदेश श्रीर शिचा दें। यह कार्य त्याग श्रीर परिश्रम चाहता है, परन्त प्रत्येक समाज में खोजने पर कुछ व्यक्ति लोक-सेवा के ऐसे कार्य का भार लेने वाले मिल सकते हैं। पाश्चात्य देशों में इसका कई स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है, स्त्रीर वह पर्याप्त रूप से सफल भी हुआ है। भारतवर्ष में भी जहां वहां अनाथालय हैं। श्रावश्यकता है कि उनके कार्यकर्ता मनोविज्ञान-वेत्ता तथा सेवा-भाव-सम्पन्न हों। वे यह अच्छी तरह जानते हों, तथा अपने इस ज्ञान से संस्था को लाभ पहुंचाते हों, कि किस बालक की श्रोर कितना श्रीर किस प्रकार ध्यान देने से वह श्रच्छा नागरिक बन सकेगा।

निर्धन आद्मियों के लिए संस्थाएं—वालिगों तथा वड़ी डम्र के आद्मियों में से कुछ पर समय समय पर ऐसा संकट आ जाता है जब वे वेकार तथा साधन-हीन हो जाते हैं, उनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए द्रव्य नहीं होता, और कोई मित्र, पड़ौसी या रिश्तेदार उनका सहायक नहीं होता। यदि समय पर इन्हें कुछ आश्रय न मिले तो ये अपराध-मार्ग में सहज ही अग्रसर हो जायंगे। समाज को चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी समुचित व्यवस्था करें। उनके रहने के स्थान तथा भोजनादि का प्रवन्ध हो। उनके लिए काम सिखाने वाली या उनसे काम लेकर उनके यथेट्ट निर्वाह की योजना करने वाली संस्थाएं होनी चाहिये, जिन्हें राज्य की आर से भी यथेट्ट प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता मिले। इन संस्थाओं में जाति पांति या स्थानादि का भेद भाव न रखा जाय; केवल यह लद्य रखा जाय कि जिस व्यक्ति को जितनी सहायता की आवश्यकता है, उतनी ही उसकी मिलती है, उसका दुरुपयोग तो नहीं होता।

बड़े नगरों में प्रायः ऐसे निर्धन आद्मियों का भी जाना आना लगा रहता है, जिनका वहां अपना घर नहीं होता, और बहुधा कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं होता। इनके लिए समाज की आर से स्नानालय, विश्वामालय, अलप मृल्य पर भोजन देने वाले होटल, निश्हालक वाचनालय, पुस्तकालय आदि पर्याप्त संख्या में होने चाहिये।

सामाजिक व्यवहार; जाति वहिष्कार—यहां पर उस व्यवहार का भी विचार कर लेना आवश्यक है, जो समाज अपराधियों के साथ किया करता है। हिन्दुओं में बहुधा जब कोई आदमी ऐसा कार्य करता है, जो समाज की दृष्टि से अपराध हो, तो उसे कुछ दान-पुरुष करने, तीर्थ यात्रा

करने, श्रथवा ब्राह्मण्भोजन या जाति-भोजन कराने या विराद्री को कुछ नकद रूपया देने का दंड दिया जाता है। धनी व्यक्ति इन बातों को सहज ही कर सकता है, निर्धन को बड़ी कठिनाई होती है। अ जब अपराधी इस दंड को अमान्य करता है, अथवा जब उसका श्रपराध बहुत भारी समभा जाता है, तो कुछ जाति विराद्रियों में उसे जाति-वहिष्कृत करने की रीति है। प्राचीन काल में जब कि समाज में आज-कल की सी विषमता नहीं थी. धनी निर्धन सब समान दृष्टि संदेखे जाते थे, और पंच निष्पचता, उदारता और त्याग-भाव से काम करने वाले होते थे, वहिष्कार-नीति चाहे जैसी उपयोगी रही हो, परन्तु इस समय तो इसका भयंकर दुरुपयोग ही हो रहा है। समाज ऐसी हीनावस्था का पहुंच गया है, कि बलवानों श्रीर धनवानों पर उसका कुछ जीर नहीं रह गया है, श्रौर वह श्रपना यह श्रस्त दुर्वलों श्रौर निर्धनों पर ही चलाता है, श्रीर श्रावश्यकता से कहीं श्रधिक चलाता है, अर्थात् एक अपराध में न केवल उस अपराध करने वाले को, वरन् उसके संगे सम्बन्धियों और रिश्तेदारों को भी दंखित करता है; यही नहीं, कभी कभी तो वह उससे सहानुभूति रखने वाले तथा इसके समान विचार रखने वालों के। भी अपने अखाघात से मुक्त नहीं रखता। इस प्रकार समाज के दंड विधान का जेत्र

क्ष ये सब बातें श्रार्थिक दंड के ही विविध रूप हैं। राज्य की श्रोर से किए जाने वाले जुर्माने के विषय में पहले विचार किया जा चुका है, इनके सम्बन्ध में भी बहुत कुछ वही वक्तन्य लागृ होता है।

बेहद बढ़ गया। इसका लहय लोगों के आचार व्यवहार पर अनावश्यक बन्धन लगाना हो गया, यह विचार-स्वातंत्रय का धातक बन गया। अन्ततः अब यह अस्त्र कुंठित हो गया है। जनता पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, आदमी इसकी ओर दुर्लस्य करने लग गए हैं।

इस लिए कई एक समाजों ने जाति-विहच्कार की प्रथा उठा देने, श्रीर उसके स्थान पर व्यक्तिगत श्रसहयोग का व्यवहार करने का निश्चय कर लिया है, तथा श्रन्य समाजें ऐसा निश्चय मान्य करती जा रही हैं। विहच्कार का प्रयोग श्रपराधी का साथ देने वालों पर भी होने से उससे समाज में दलवन्दी कलह श्रीर श्रशान्ति होजाना श्रनिवार्थ था, श्रसहयोग में वह बात नहीं, यह तो श्रपराध करने वाले व्यक्ति तक ही परिमित रहता है। इस में दंड की मावना कम श्रीर सुधार की श्रधिक है।

सामाज और सभ्यता सम्बन्धी विचार—समाज का कर्नव्य केवल रीति रस्मों के संशोधन या ध्रपराधियों के। दंड देने तक ही परिमित नहीं है। उसका चेत्र बहुत व्यापक है, उसे इस बात का भी विचार करते रहना चाहिये कि लोगों में किस प्रकार की भावनाएं काम कर रही हैं। धार्मिक या सामाजिक कहे जाने वाले उत्सवों में वेश्यानृत्य आदि कामोत्तेजक प्रथा होने से उसका युवक और युवतियों के कोमल हदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है! समाज सोचे कि

जब आदमी सामाजिक सम्मेलनों तथा त्यौहारों में मंग (ठंडाई) अफीम, इत्र-फुलैल अदि से आगन्तुकों का स्वागत सत्कार करते हैं तो ऐसा न हो कि जिन लोगों को यहां ये चीजें दूसरों के आग्रह से लेनी होती हैं, और विना मूल्य मिल जाती हैं, उनमें से कुछ को क्रमशः इनके सेवन की आदत ही पड़ जाय, और फिर ये अपने जीवन-रच्चक पदार्थों में भी कमी करके इन व्यसनों की पूर्ति का प्रयत्न करने लगें।

समाज इस बात का भी विचार करे कि उसके व्यक्ति कैसा जीवन बिता रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं किस दिशा में बढ़ रही हैं, या घट रही हैं। निदान, उसे जनता के सन्मुख सभ्यता सम्बन्धी समुचित आदर्श प्रस्तुत करते रहना चाहिये। इसके लिए आवश्यकता है, त्याग और सेवा के भावों की बृद्धि की, आधुनिक सभ्यता के भौतिक स्वरूप और मुखवाद में आमूल परिवर्तन कर देने की, धन-मद तथा वामसिक आवश्यकताओं को घटाने की, और कभी तृष्त न होने वाली विषय वासनाओं को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा शान्त करने की। यदि समाज इन बातों की ओर समुचित ध्यान दे वो निस्सन्देह आशा है कि वह अपराध-निवारण में बहुत सहायक होगा।

चौथा परिच्छेद

-:0:--

राज्य का कर्तव्य

"जिस अनुपात में शासन-कार्य उत्तमता से सम्पादित होता है, उसी अनुपात में अपराधों की न्यूनता होती है। इस लिए अपराध निवारण का प्रथम और सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय बुद्धिमता-पूर्वक किया हुआ शासन है, जिससे सर्व-साधारण की सुख स्मृद्धि हो।"

राज्य का उत्तरदायित्व—आज कल समाजों को शिक्त चीर्या हो गई, और होती जा रही है। मनुष्यों को अनेक सामाजिक विषयों के लिए राज्य का आसरा लेना पड़ता है। शिचा, साहित्य, ज्यापार और खास्थ जैसे अ-राजनैतिक विषय भी अब राज्य के नियंत्रण में रहने लगे हैं। धर्माचार्यों का चेत्र भी बहुत परिमित हो चला है, अनेक धार्मिक विषयों के संचालन की विधि कानून द्वारा निश्चित है। ऐसा मालूम होता है कि चहुं और से शिक्त की विविध धाराएं आकर राज्य रूपी केन्द्रीय समुद्र में मिलती जा रही हैं। इसके फल-खरूप राज्य का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। राष्ट्र का भता-बुरा बहुत कुछ श्रव राज्य के सूत्र-संचालन पर निर्मर है। 'कोड नृप होड हमें का हानि' की बात श्रव लागू नहीं हो सकती। श्रव तो राज्य को लह्य में रख कर यह कहा जा सकता है कि 'एकिंह साथे सब सथे, सब साथे सब जाय।' श्रस्तु, जनता के श्रन्यान्य कार्यों की भांति श्रपराध निवा-रण में भी राज्य बहुत महत्व-पूर्ण भाग ले सकता है। पहले उसके शिज्ञा सम्बन्धी कार्य का विचार करें।

राज्य का शिक्षा सम्बन्धी कार्य—अपराध निवारण के लिए, न केवल शिक्षा प्रचार की, वरन् शिक्षा सुधार की कितनी आवश्यकता है, यह पहले बताया जा चुका है। यह कार्य काफी ज्यय तथा अम साध्य है, और राज्य की पर्याप्त सहायता बिना होना कठिन है। कुछ राज्य बालक बालिकाओं की शिक्षा में विशेष ज्यय करना आवश्यक नहीं सममते। परन्तु तनिक विचार करने पर ज्ञात होगा कि नागरिकों की वाल्यावस्था में उनकी शिक्षा के लिए रुपया लगाना, अन्ततः उसकी अपेक्षा अच्छा ही है, कि बड़ी अवस्था में उनके लिए जेलों और अदालतों आदि की ज्यवस्था करनी पड़े। एक बालक बालिका को सामाजिक और नैतिक नियमों के अनुकूल बनाना आसान है। उसकी आदतों और चरित्र का आवश्यकतानुसार निम्मीण किया जा सकता है, परन्तु परिपक्व अवस्था के पुरुष या स्त्री का रंग-ढंग सुधारना अत्यन्त कठिन है, उसके लिए रुपया और शिक्ष खर्च करना बहुत

कम उपयोगी होता है। क्या ही अच्छा हो, भिन्न भिन्न देशों की सरकारों के सूत्रधार इस तत्व को हृद्यंगम करें, और अपने अपने यहां की शिज्ञा-पद्धित में यथेष्ट सुधार करने और विकसित शिज्ञा प्रणाली का प्रचार करने में कोई कोर-कसर उठा न रखें।

साहित्य सम्बन्धी कार्य—इसी प्रकार, राज्य को चाहिये कि ऐसे लोकोपकारी साहित्य को प्रोत्साहन दे, जिससे जनता में शान्ति तथा संयम का, और कर्तव्य पालन सम्बन्धी विविध भावों का उदय हो। इसके साथ ही युवकों के हृदय और मन को बिगा-इने वाली रचनाओं आदि पर यथेट्ट अंकुश रखा जाना चाहिये।

यदि प्रत्येक नगर या जिले के अपराधियों के सम्बन्ध में गवेषणामय जांच की जाने पर, प्रति वर्ष कुछ विचार-पूर्ण रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित की जायँ तो अपराध-निवारण (तथा अपराध-चिकित्सा) के विषय में अच्छी विचारणीय सामग्री मिलने की सुविधा हो। इस समय इस दिशा में, अनेक देशों में प्रायः कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। अधिकांश जजों के फैसले और जेलों की रिपोर्ट ऐसी शुष्क तथा निरस होती हैं, जिनसे इस विषय में कुछ इल्लेखनीय सहायता नहीं मिलती। उनकी एक खास प्रकार की शैली हैं, निर्धारित ढांचा है, उसमें मौलिकता की विशेष गुंजायश नहीं, मनोविज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए वे प्रायः निरर्थक होती हैं। वे अधिकतर एक रस्म अदा करने के लिए होती हैं, शायद इससे अधिक कुछ और लच्य

या उद्येश उनके प्रगोताओं के ध्यान में भी नहीं होता। अन्यान्य देशों में अमरीका में इस विषय का अच्छा विचार हुआ, तथा हो रहा है। वहां अपराध विषय का भी मानों एक शास्त्र बन गया है। वहां के इस विषय के साहित्य से अन्य देश वालों को बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, और वे अपने यहां की विशेष परिस्थित के अनुसार वहां की कार्य-शैली का उपयोग कर सकते हैं।

वर्तमान परिस्थित में श्रिविकांश राज्य उपर्युक्त प्रकार की जांच सम्बन्धी शिक्षा-प्रद रिपोर्ट प्रकाशित कराने की कल्पना ही नहीं करते। उन्हें यह कार्य व्यर्थ सा जंचता है। वे इस मद में कप्या खर्च करने को अपव्यय सममेंगे, इसके वास्ते उनके पास द्रव्यामाव रहता है, यद्यपि वे जेल और पुलिस श्रादि के हिसाब में प्रतिवर्ष बड़ी बड़ी रकमें खर्च करने के श्रादी हैं। वे मूल जाते हैं कि उन का विचार श्रदूरदर्शिता-पूर्ण है, उनकी मितव्ययिता अन्ततः उन्हें बड़ी मंहगी पड़ती है। जहां उनकी पुलिस, जेल, श्रदालतें श्रादि वर्तमान श्रवस्था में श्रपराधों की संख्या और मात्रा की वृद्धि करती हैं, उपर्युक्त कार्य से वह श्रपराधी नागरिकों को सन्मार्ग पर लाने में सहायक हो सकते हैं, श्रीर श्रपराधों को बहुत श्रंश में घटा सकते हैं, जिसका, नैतिक महत्व के श्रतिरिक्त, श्रार्थिक उपयोग भी कुछ कम न होगा।

ब्रार्थिक सुव्यवस्था—हम अपराधों के निदान में बता चुके

हैं कि बहुत से अपराधों का कारण लोगों की आर्थिक असुवि-धाएं होती हैं। राज्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कोई नागरिक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पृति के साधनों से वंचित न रहे। खाने पहनने की आवश्यक सामग्री प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ हो। अवश्य ही इसके लिए वह परिश्रम करे, परन्तु उसे परिश्रम इतना अधिक या इतनी देर तक न करना पड़े कि उसे विश्राम, मनोरंजन या अपने विकास सम्बधी बातों के लिए समय का अभाव हो जाय. या उसे अपने निर्वाह के लिए श्वात्म-सम्मान या स्वाभिमान या श्रन्य विविध सद्गुणों श्रीर सदुभावनात्रों को तिलांजिल देनी पड़े। साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि धन का वितरण नागरिकों में ऐसा न हो कि एक श्रोर तो कुछ भी परिश्रम न करने वाले कुछ व्यक्ति श्रनन्त धन-राशि के स्वामी हों, श्रौर दूसरी श्रोर श्रसंख्य नागरिक जैसे-तैसे जीवन व्यतीत करने वाले हों। राज्य को घनोत्पादन, व्यापार श्रीर विनिमय श्रादि पर उपर्युक्त दृष्टि से नियन्त्रण करना चाहिये, उसकी कर-निर्द्धारण नीति भी इस विषय में समुचित सहायक होनी चाहिये। निदान राज्य की ध्रर्थ-नीति का परिग्राम यह न होना चाहिये कि घनी, और अधिक धनवान होते जायँ, और साधारण आदमो अधिकाधिक ग्ररीबी में पिसते जायँ, वरन् यह होना चाहिये कि उससे धनवान और गरोबों का धन्तर यथा-सम्भव कम हो, श्रौर उस श्रन्तर के घटने की ही प्रवृति रहे। ऐसा होने से बहुत से अपराधों के होने का अवसर ही न

त्र्याएगा, श्रौर नागरिक श्रपना जीवन निर्दोषता तथा सुख पूर्वक व्यतीत करने वाले होंगे।

नैतिक विचारों का प्रचार—राज्य को अपने नागरिकों की नैतिक पुष्टि भी करनी चाहिये, जिससे उनमें क्रोध, श्रहंकार, ईर्षा-द्रेष, छल कपट, हिन्सा और उद्विप्तता का भाव न हो। वे घीर, संतोषी, संयमी, परोपुकारी तथा सेवा-त्रती हो। वे दूसरे के दुख को अपना दुख समम कर उसे यथा-सम्भव घटाने में सहयोग करने वाले हों। इसी प्रकार दूसरों की सुखस्मृद्धि को देख कर उनके मन में किसी तरह की जलन न हो; इसके विपरीत, वे इस बात में आनन्द का अनुभव करें कि उनके देश-भाई या वहिनें प्रसन्न हैं।

इसके लिए राज्य की विध्यात्मक और निषेधात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य करने चाहिये। समुचित शिक्षा और साहित्य के प्रचार द्वारा पहला कार्य किया जा सकता है। समय समय पर अच्छे उपदेश, कथा वार्ता, भाषण और मेजिक लालटेन के दृश्य दिखाने का कार्य भी होना चाहिये, जिससे प्रौढ़ जनता की भी यथेष्ट सामग्री मिलती रहे। राज्य का दूसरे प्रकार का (निषेधात्मक) कार्य यह होना चाहिये कि वह अनिष्टकारी साहित्य और भाषण आदि पर पर्याप्त नियन्त्रण रखे, सिनेमा नाटक आदि से भी तामसिक विचारों का प्रचार न होने दे। मादक या उत्ते-जक पदार्थों के ज्यवहार का सौम्य उपायों द्वारा निषेध करे। ये

कुछ उदाहरण मात्र हैं। अन्य कार्यों की स्वयं कल्पना की जा सकती है। निदान, जनता में नैतिक विचारों के सम्यक् प्रचार होने की दशा में, नागरिकों की अपराध करने की प्रवृत्ति का अच्छा नियंत्रण हो सकता है। भावुकता तथा मानसिक विकारों या दुर्वेलता के कारण किए जाने वाले अपराधों के निवारण के लिए तो नैतिक शिचा को विशेष ही आवश्यकता है।

बहुत से देशों में सरकारों की दृष्टि एकांगी रहती है। यदि उन्हें किसी लेख या भाषण में, अथवा नाटक या सिनेमा, आदि में जरा भी राजनीति की गन्य आई तो उसे तत्काल कानून की पकड़ में ले लेते हैं; परन्तु इसके विपरोत, उनमें अश्लीलता, या दुराचार, आदि का आभास मिले, तो उसे वे यथेष्ट नियंत्रित नहीं करते। वास्तव में नैतिकता, राजनीति की अपेचा कहीं अधिक ध्यान देने योग्य वस्तु है, कारण उसका मनुष्य-जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है, और राजनीति तो अस्थाई है, समय समय पर बदला करती है।

समाज के कर्तव्यों में हम यह बता आए हैं कि अपराध के निवारण के लिए यह भी आवश्यक है कि जनता के सामने सभ्यता सम्बन्धी समुचित त्याग और सेवा का आदर्श उपस्थित रखा जाय। राज्य की चाहिये कि वह भी अपराध-निवारण के इस उपाय में भरसक सहयोग प्रदान करे।

कानून की उपयोगिता—अपराध निवारण के लिए यह

आवश्यक है कि अनुकूल लोक मत तैयार किया जाय। ऐसा किए बिना, समाज सुधार के वास्ते कानून पर आश्रित रहना कदापि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में इस तत्व को भली भांति ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कि यद्यपि मनुष्य-चरित्र के सुवार कानून का भी कुछ स्थान है, परन्तु में इस विषय के अन्य सहायकों की अवहेलना करके कानून को बहुत अधिक महत्व देना बड़ी भूल है। अनेक दशाओं में जहां कानून सत्ता या शक्ति का प्रयोग विफन्न होता है, कुपा दया और सहानुभूति का प्रयोग सफल होता पाया गया है। राज्य को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कानून में मानवी आवश्यकताओं का यथेष्ठ ध्यान रखा जाय। मादमी सार्वजनिक रास्तों या सड़कों की नालियों में चाहे जहां बैठकर पेशाब न करें, इसके लिए स्थान स्थान पर पेशाब-घर बनवाए जाने चाहिये। आदमी भीख न मांगे, इसके लिए वेकारों के वास्ते ऐसे कारखानों आदि की व्यवस्था हीनी चाहिये जहां काम करने पर उन्हें रोटी कपड़ा तो मिल सके। इसी प्रकार कानून में मनुष्यों की श्रन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये।

शासन व्यवस्था में जनता का भाग—यह बात विशेष तथा व्यापक रूप में तभी सम्भव है, जब शासन विषय में मनोविज्ञान वेत्ताओं का समुचित परामर्श रहे, तथा राज्य के कार्य जनता के मतानुसार, और जनता के लिए हितकर हों। सबको विकास और उन्नित के यथेष्ट अवसर प्राप्त हों। राज्य में कहीं भी पद्मपात, दमन या कूटनीति आदि का समावेश न हो। लोगों को असन्तोष का अवसर न मिले। सरकार जो कानून आदि प्रचित्त करें वह अधिक से अधिक जनता का बनाया हुआ हो, यथा-सम्भव किसी को यह कल्पना ही न होने पावे कि उस पर राज्य का नियंत्रण है, या उस की आरे से कोई दबाव डाला जा रहा है। वे स्वेच्छा से हर्ष-पूर्वक उनका पालन करने वाले हों। ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति अज्ञान या अम-वश किसी नियम की उपयोगिता न सममकर उसकी अवहेलना करने लगेगा तो उसके अनेक सहयोगी साथी स्वयं राज्य-कार्य से सन्तुष्ट होते हुए, यथा-सम्भव उसे भी सन्मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करेंगे। लोगों की राजनैतिक अपराध करने की भावना ही न होगी।

राष्ट्रीय कार्यक्रम—पराधीन देशों के इतिहास का सूदमाव-लोकन करने से यह स्पष्ट सिद्ध है कि जब कभी उन देशों में स्वाधीनता का आन्दोलन जारों पर रहा है, वहां चारी ठगी आदि के अपराध अपेत्ता-कृत बहुत कम हुए हैं। इस बात से राज्यों को समुचित शित्ता लेनी चाहिये, और उन्हें जनता के सामने ऐसा राष्ट्रीय कार्य-क्रम रखना चाहिये, जिसमें विचार, विवेक, साहस, धैर्य, अध्यवसाय आदि विविध गुखों का उपयोग हो, और नागरिकों की विविध श्रेखियों के लिए सम्यक् कार्य मिल सके। जब जनता का ध्यान ऐसे कार्य में लगा रहता है, तो उनके बास्ते अपनी शक्ति के सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है, श्रौर वे दुक्कृत्य करके अपराधी नहीं वनते। कहना नहीं होगा कि उपर्युक्त कार्य-क्रम की व्यवस्था भी तभी ठीक हो सकती है, जब राज्य और जनता में पूर्ण सहयोग हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखे, दोनों के स्वार्थ में समता हो।

विश्व-नागरिकता-शिचा के प्रसंग में हमने उस धार्मिक शिचा की स्रोर भी ध्यान स्नाकर्षित किया है, जो सब धर्म वालों से, बिना किसी भेद भाव के, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग करना सिखाए, जा मनुष्यों में विश्व-बन्धुत्व की भावना का प्रचार करे। राज्य का भी कर्तव्य है कि वह उस दिशा में सहायक हो। आज कल राज्यों का दृष्टि-कोगा नितान्त अनुदार है, वे श्रपने साधारण योग्यता वाले नागरिक को बहुत उच्च स्थान, पद या प्रतिष्ठा देते हैं, श्रीर दूसरे राज्य के उससे श्राधिक गुण-सम्पन्न व्यक्ति का इतना भी आदर नहीं करते। अनेक राज्य दूसरों का धन-शोषण करने श्रीर तरह तरह से उन्हें हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करते । नागरिकों के सामने विश्व-बंधुत्व का आदुर्श रहना चाहिये, वे विश्व-नागरिक बनने चाहिये। दूसरे राज्य के नागरिकों के प्रति कोई अपराध करना उतना ही निन्दा तथा त्याच्य होना चाहिये जितना अपने राज्य के नागरिक बन्धुआं के प्रति । अपराध आखिर अपराध है, वह किसी भी मनुष्य के प्रति क्यों न किया जाय। काले या पीले आदमी को गाली देना.

या मारना पीटना वैसा ही खराव है, जैसा किसी गोरे या भूरे आदमी को। जब राज्य इस प्रकार के भावों का प्रचार करेंगे, तभी नागरिकों की मनोवृत्ति में वास्तविक सुधार होगा। क्या राज्यों से ऐसी आशा करना अनुचित है? क्या यह शेखचिल्ली का स्वप्त है? क्या यह स्वप्त केवल स्पप्त ही रहेगा? यदि ऐसा हुआ तब तो अपराधों का उन्मूलन भी एक सीमा तक स्वप्त ही समभना चाहिये। किन्तु, हम मानव विकास के सम्बन्य में, अनेक बाधाओं और कठिनाइयों का अनुभव तथा अनुमान करते हुए भी, निराश नहीं हैं। हो सकता है, मनोरथ सिद्ध होने में देर लगे, अकल्पित समय लगे, पर अन्ततः मानव समाज अपनी मंजिल पूरी करेगा, उसका अमीष्ट सुधार होगा। जो ज्यक्ति, जो संस्थाएं, जो राज्य इसमें योग दें, वे धन्य हैं।

अस्तु, वास्तव में यदि राज्य अपना कर्तव्य ठीक रीति से पालन करे और अपना दृष्टि-कोगा उदार बनाए तो अपराय-निवारण में बड़ी सफलता मिल सकती है। ऐसा होने से स्वयं राज्य को भी बड़ा लाभ है, उसकी अपराध-चिकित्सा सम्बन्धी परेशानी बहुत बच सकती है। राज्यों को स्मरण रखना चाहिये कि उनके यहां बहुत से अपराधों का होना और उनका इनकी चिकित्सा करना (जो बहुत कम अंश में ही सफल होती है), उनके वास्ते इतना शोभास्पद नहीं है, जितना यह कि अपराध हों ही नहीं, या बहुत कम हों। और, अपराधों का कम होना बहुत कुछ राज्य की सुव्यवस्था सुप्रबन्ध और विशाल-हृद्यता पर निर्भर है।

चतुर्थ खंड

वैज्ञानिक अपराध चिकित्सा पद्धति

"ज्वर में कुनाइन, या चिरायते का काढ़ा देना हम उचित मान सकते हैं, पर सिन्नपात की अवस्था में इस औषधि से काम न चलेगा।" —'कर्मवीर'

पहला परिच्छेद

-:0:-

अपराधों का वर्गीकरण

"वर्गीकरण का कार्य बहुत कठिन, श्रीर कुछ दशाश्रों में अम-पूर्ण भी होता है, तथापि इसकी श्रावश्यकता श्रसंदिग्ध है।"

प्राक्षथन—हम उनं बातों का विचार कर चुके हैं, जिनसे अपराधों के रोकने में बहुत सहायता मिल सकती है। अवश्य ही हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि उन उपायों को काम में लाने से कोई व्यक्ति अपराधी होगा ही नहीं। रोगों को रोकने के भरसक प्रयक्ष करते रहने पर भी कुछ व्यक्तियों का समय समय पर बीमार पड़ जाना सर्वथा सम्भव है। और, समाज तथा राज्य को इस ओर उदासीन नहीं रहना चाहिये। अस्तु, अब इस खंड में हमें उन व्यक्तियों के विषय में विचार करना है जो किसो अपराध के अपराधी पाए जायं। इनकी चिकित्सा किस प्रकार की जाय, जिससे इनका सम्यग् सुधार हो, इनकी अपराध करने

की मनोवृत्ति हट जाय ? इसके लिए, पहले अपराधों के वर्गी-करण का विचार करना आवश्यक है।

वर्गीकरण की किठनाई—राज्य तथा नागरिकों को यह जानने की रुचि तथा आवश्यकता होती है कि उनके देश में अपराध कैसे और कहां तक होते हैं। परन्तु अपराधों का वर्गी-करण है बहुत किठन। यह मान लेने पर भी कि अमुक कार्य अपराध है, सब आदमी प्रायः इस विषय में सहमत नहीं होते कि उस अपराध को किस भेद के अन्तर्गत समक्तना चाहिए। कोई उसे एक प्रकार का बतलाएगा, कोई दूसरे प्रकार का। इसका कारण यह भी है कि अपराध से सम्बन्ध रखने वाली बातें बहुत सी होती हैं; उनमें से कुछ का विचार करने से जो अपराध एक प्रकार का मालूम होता हैं, दूसरी बातों का विचार करने से वहीं अपराध अन्य प्रकार का मालूम होता हैं।

कुछ प्रचितित वर्गीकरण—प्रायः कानून के अनुसार, अपराधों के दो भेद किए जाते हैं, जमानत के योग्य, और जमानत के अयोग्य। प्रथम प्रकार के अपराधों के अभियुक्त जमानत पर छोड़े जाते हैं; दूसरे, जमानत पर नहीं छोड़े जाते। इस वर्गीकरण से यही मालूम होता है कि अमुक अपराध साधा-रण है, और अमुक घोर है। अपराधों का एक वर्गीकरण दीवानी और फौजदारी का होता है। प्रायः जो अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है, वह दीवानी कहलाता है; और जो, समाज के विरुद्ध माना जाता है, वह फौजदारी कहलाता है। उदाहर-गार्थ, एक आदमी किसी से रुपया उधार लेकर, उसे व्याज सिहत लौटाता नहीं; यह उसी व्यक्ति की हानि करता है, जिसने उसे उधार दिया है, समाज के दूसरे आदमी उससे इस प्रकार का व्यवहार न करके हानि से बचे रहते हैं; ऐसे अपराध को दीवानी अपराध कहते हैं। अब, कल्पना करो कि एक आदमी चोरी या लूट मार करता है, या किसी को गाली देता है। ऐसे श्रादमी से समाज में सब को भय रहता है, क्योंकि उससे चाहे जिसकी हानि हो सकती है। इस प्रकार के, अर्थात् चोरी लूट श्राद् के श्रपराध फौजदारों के श्रपराध कहलाते हैं। यह वर्गी-करगा भी बहुत उत्तम नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि फौजदारी अपराध दोवानी अपराध से गुरुतर ही हों। और, अनेक बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि एक कार्य में दोनों प्रकार के अपराधों का समावेश हो जाता है, और यह अभियोग चलाने वाले की इच्छा या सुविधा पर निर्भर होता है कि वह एक प्रकार का चलाए या दूसरी प्रकार का; पहले दीवानी करे, या फौजदारी, अथवा दोनों एक साथ ही करे !

भारतवर्ष में सरकारी कागजों में बहुधा अपराघों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है:—(१) राज्य, अथवा सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध, (२) हत्या, (३) किसी की जान लेने के लिए अन्य घोर अपराध, (४) लूट मार, (५) पशुद्धों की चोरी, (६) सावारण चोरी, और (७) अपराध करने के विचार से, किसी के घर में (बिना अधिकार) प्रवेश, या सेंध लगाना। यह वर्गीकरण भी कुछ वैज्ञानिक आधार पर नहीं है। यह वो इसी से स्पष्ट है कि साधारण चोरी और पशुआं की चोरी में भेद किया गया है, और सब हत्याओं को, उनके प्रेरक हेतु का विचार न कर, एक हो श्रेणी में रखा गया है। पुनः, यहां भाषण लेखन आदि सम्बन्धों जो कार्य राज्य के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं, उनमें से अनेक कार्य उन्नत राज्यों में अपराध ही नहीं माने जाते।

विचारणीय वर्गीकरण—बहुषा ऐसा होता है कि विविध कार्यों का, एक उद्देश्य के विचार से, जो वर्गीकरण संतोष-जनक प्रतीत होता है, वह दूसरे उद्देश्य के विचार से असन्तोषपद रहता है। अपराधों का वर्गीकरण करने के लिए भी भिन्न भिन्न विचा-रकों के सन्मुख पृथक् पृथक् उद्देश्य हो सकते हैं। अस्तु, पूर्णतः सन्तोषप्रद और ज्यावहारिक न होने पर भी अपराधों का निम्न-लिखित वर्गीकरण बहुत उपयोगी तथा विचारणीय हैं।

कुछ श्रपराध तो समाज के मूल पर श्रर्थात् उसके संगठन पर ही—प्रत्यत्त या परोच रूप से—कुठाराधात करने वाले होते हैं। श्रन्य श्रपराध समाज के किसी श्रङ्ग को चिति पहुंचाते हैं; ये व्यक्तियों की हानि करते हैं, परिवारों को विष्वंस करते हैं, श्रथवा समाज के, श्रपनी पूर्ति या वृद्धि करने के उस कार्य में विन्न डालते हैं, जो वह बालकों के भरण पोषण द्वारा करता है, इत्यादि। इस प्रकार अपराधों के दो भेद किए जा सकते हैं, सार्वजनिक, और व्यक्तिगत। सार्वजनिक अपराधों के पुनः दो भेद हो सकते हैं, प्रत्यच्च और परोच्च।

प्रत्यक्ष सार्वजनिक अपराध-प्रत्यत्त सार्वजनिक अपराध वे हैं, जो समाज या राज्य के कार्यों में वाघा उपस्थित करते हैं। राज्य के कुछ कार्य मुख्य श्रीर कुछ गौगा होते हैं। मुख्य कार्य बाहरी शत्रुत्रों से रचा करना तथा आन्तरिक एकता बनाए रखना है। बाहरी रज्ञा के लिए राज्य वैदेशिक विभाग, तथा स्थल, जल और वायु की सेना रखता है। आन्तरिक एकता के लिए शान्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए, शान्ति-भंग को रोकने के वास्ते पुलिस, भगड़ा करने वालों का मामला निपटान के वास्ते न्यायालय, तथा अपराधियों को सुधारने के वास्ते सुधार-शाला या रिफार्मेंदरी और जेल आदि का प्रवन्ध किया जाता है। जपर्य क्त दोनों कार्यों के लिए राज्य को कर आदि से कुछ आय होनी आवश्यक है, जिससे वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे तथा आवश्यक मकान या दक्तर आदि बनावे । नागरिक के जिस कार्य से राज्य के इन कार्यों में वाधा उपस्थित होती है, वह उसके लिए प्रत्यच रूप से हानिकर है। इसके अतिरिक्त राज्य, के कर्मचारियों का पद श्रीर उत्तरदायित्व भी विशेष होता है। उन्हें यथेष्ट मान-प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये। परन्तु स्मरण रहे कि

कि बहुधा उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने अधिकार के दुरुपयोग करने का प्रलोभन रहता है। यह दुरुपयोग राज्य के लिए बहुत हानिकर होता है, और जब यह अधिक बढ़ जाता है, तो इससे राज्य के भीतर क्रान्ति हो सकती है। इस प्रकार प्रत्यच सार्वजनिक अपराधों में से गम्भीर अपराधों के निम्न लिखित भेद हो जाते हैं:—

- १ संगठित या पूर्ण राज्य के विरुद्ध, तथा बाहरी रचा के विरुद्ध
- २-शान्ति विरोधी
- ३ -- न्याय कार्य के विरुद्ध
- ४-राज्य कर सम्बन्धी
- १-- राज्य-कर्मचारियों के विरुद्ध
- ६-राज्य कर्मचारियों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग ।

उत्तर हमने राज्य के मुख्य कार्यों का उल्लेख किया है, इनके अतिरिक्त आधुनिक राज्य विविध प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं, जो यद्यपि उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं होते, तथापि नागरिकों की सुविधा के लिए, निर्वल सदस्यों की रज्ञा के लिए, हानि की जोखम कम करने के लिए, या सार्वजनिक सुख के अन्य उपायों के लिए अभिष्ट जरूर होते हैं। सार्वजनिक सुविधा के वास्ते राज्य मुद्रा, डाक, तार, रेल आदि का एकाधिकार रखता है। निर्वलों की रज्ञा के लिए राज्य दरिद्र रज्ञा, पागलपन, करखाने में किए जाने वाले अम, तथा जुए आदि के सम्बन्ध में

कानून बनाता है। हानि की जोखम कम करने के वास्ते सार्वजनिक स्वास्थ, खान, जहाज या मोटर आदि के कानून बनाए जाते हैं। सार्वजनिक सुख की वृद्धि के लिए शिचा, नगर-निर्माण आदि की टयवस्था की जाती है।

इन कान्नों को भंग करना, राज्य के विरुद्ध ध्रपराध माना जाता है। इनके सम्बन्ध में श्रभियोग चलाने का काम व्यक्तियों पर नहीं छोड़ा जाता, यह कार्य राज्य-कर्मचारी करते हैं। तथापि यह स्पष्ट है कि इन कान्नों के भंग करने से न तो राज्य का ध्रस्तित्व संकट में पड़ता है, और न उसकी एकता में बाधा ही उपस्थित होती है। इस लिए ये खपराध पूर्वोक्त अपराधों की अपने छोटे अर्थात् कम गम्भीर हैं, यद्यपि वैसे ये भी कभी कभी बहुत दंडनीय समके जाते हैं। अस्तु, इन अपराधों के निम्न लिखित भेद किए जासकते हैं:—

- १ राज्य के एकाधिकारों के विरुद्ध
- २--निर्वल-रत्ता-कानूनों के विरुद्ध
- ३-हित-रचा कानूनों के विरुद्ध
- ४- सुख-स्मृद्धि-कानूनों के विरुद्ध

राज्य में म्युनिसिपैलिटी लोकल बोर्ड, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट तथा विविध कम्पनियां आदि अनेक संस्थाएं होती हैं; जिन्हें अपने अपने जेत्र में विविध अधिकार होते हैं। वे राज्य के गौण कार्यों के सम्बन्ध में कुछ नियम उपनियम बना सकती हैं। उनके नियमों को भंग करना अपराध माना जाता है; और वे अपराध प्राय: उपर्युक्त श्रेणियों के होते हैं।

परोक्ष सार्वजनिक अपराध—यहां तक तो उन अपराधों का वर्णन हुआ जो प्रत्यच रूप से समाज को हानि पहुंचाते हैं। परोच हानि ऐसे कार्यों से पहुंचती है जो जनता के धर्म, रीति-रस्म या श्राचार-न्यवहार के विरुद्ध हों। प्रायः श्रादमी इस बात से बड़ी घृगा किया करते हैं कि कोई उनके धार्मिक विश्वासों, या श्राचार-व्यवहार श्रथवा रीति-रस्म की निन्दा करे, श्रीर इन पर आघात पहुंचाए। ये कार्य समाज के लिए हानिकर होते हैं, श्रीर सार्वजनिक अपराध माने जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राय: प्रत्येक देश में समाज की एकता का मुख्य आधार धर्म और श्राचार-व्यवहार रहा है। एक एक धर्म, या एक एक प्रकार के श्राचार-व्यवहार वाले श्रादिमयों का दूसरों से पृथक् संगठन होता था। धार्मिक समभाव का बहुवा अभाव होता था; जो व्यक्ति एक धर्म के आधार पर संगठित समाज के विरुद्ध कुछ कहता सुनता था, वह समाज के कठोर दंड का भागी होता था। श्रव भी बहुत से अपराध धार्मिक श्रसिह्बण्ता के कारण होते हैं।

व्यक्तिगत अपराध—अव तक सार्वजनिक अपराधों का विचार हुआ। अब 'व्यक्तिगत' श्रेणी में माने हुए अपराधों का विचार करते हैं। ये किसी एक या अधिक आदमियों या संस्थाओं के विरुद्ध होते हैं। इनके दो भेद हैं:—(१) वह अपराध जिनसे करने वाले को अपने जीवन संमाम में छुछ सुविधा या जाम होता है, अथवा उसके मन को छुछ सुख मिलता है। (२) जो वंश या परिवार के हितार्थ किए जाते हैं। इस पुस्तक के दूसरे खंड के तीसरे परिच्छेद में, 'स्वार्थ प्रवृत्ति और अपराध' के प्रसंग में, यह बताया जा चुका है कि मनुष्य में तीन प्रकार की भावनाएं होती हैं:—आतम-रच्चा, वंश वृद्धि और समाज हित की। व्यक्तिगत अपराध उस समय किए जाते हैं जब इनमें से पहली या दूसरी भावना तीसरी का दमन कर देती है। इन अपराधों के निम्न लिखित भेद किए जा सकते हैं:—

- १—अपने कुशल ज्ञेम के लिए
 - (क) किसी की जान या शरीर के विरुद्ध
 - (ख) किसी के माल के विरुद्ध
- २—अपने लाभ के लिए किसी के माल को बेजा काम में लाना
- ३—ईर्षा वश
 - (क) किसी की जान या शरीर के विरुद्ध
 - (ख) किसी की स्वाधीनता के विरुद्ध
 - (ग) किसी के माल के विरुद्ध
 - (घ) किसी की कीर्ति के विरुद्ध

ये तो हुए वे अपराध जो आदमी आतम-रचा या अपनी

मनस्तुष्टि की भावना से प्रेरित होकर करता है। श्वन, तिक उन अपराधों का विचार करें जो अपने परिवार या जाति की रक्षा या वृद्धि भावना से किए जाते हैं। ये अपराध या तो व्यक्तियों को हानिकर होते हैं, या विवाह-प्रधा पर, अथवा भावी पीढ़ी या वंश-वृद्धि पर आधात करते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है:—

- १-व्यक्तियों के विरुद्ध
- २-परिवार के विरुद्ध
- ३-जाति या वंश के विरुद्ध

इनमें से पहले प्रकार में, प्राय: ईर्षा-वश किए हुए अपराध होते हैं; दूसरे प्रकार में, खियों की पवित्रता या विवाह-बन्धन की नष्ट करने वाले होते हैं; और तीसरे प्रकार में, आने वाली पीढ़ी अर्थात् बच्चों के विरुद्ध किए हुए अपराध सम्मिलित होते हैं।

यहां श्रापराधों का स्थूल वर्गीकरण ही दिया गया है। ऊपर बताई हुई, प्रत्येक श्रेणी में बहुत से श्रापराध हो सकते हैं, विस्तार-भय से उनका व्योरा नहीं दिया जा सकता। श्रापराधों के वर्गीकरण में मत-भेद की बहुत गुंजायश है, यह पहले कहा ही जा चुका है।

राष्ट्रीयता का भेद भाव अनुचित है—इस परिच्छेद को समान्न करने से पूर्व एक बात और ! इस समय प्रायः राष्ट्रों को भावनाएं बहुत संकीर्थों हैं। प्रत्येक राष्ट्र, जब किसी अपराधी का विचार करता है, तो वह 'यह सोचता है कि उसने मेरी हानि की है, या किसी अन्य राष्ट्र की। वह यह नहीं सोचता कि यदि किसी आदमों ने अपराध किया है तो वह अपराध मनुष्य के, एवं मानव जाति के, विरुद्ध है, जिसका वह राष्ट्र भी उतना ही अंग है, जितना मैं। इस समय तो अनेक राष्ट्र अपने उन व्यक्तियों को सगर्व सम्मानित करते हैं, जो दूसरे देशों का जन धन लूट लाते हैं। वे औरों की हानि में अपना लाभ सममते हैं। यदि वे अपने नागरिकों को वास्तव में मनुष्यत्व प्राप्त कराना चाहते हैं तो उनका कर्तन्य है कि वे उन्हें चोरी, भूठ, हिन्सा, व्यमिचार आदि दुर्गुणों से मुक्त करें, चाहे ये अपराध किसी भी देश के आदिमयों के विरुद्ध क्यों न हों। इस प्रकार के उदार मावों के प्रचार होने पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अपराध में कुछ अन्तर नहीं रहता।

मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के संकुचित चेत्र से निकल कर सामुहिक स्वार्थ का अनुभव करने लगा है। वह अपने घर, प्राम या नगर, और प्रान्त से वढ़ कर क्रमशः राष्ट्र तक आ पहुंचा है। परन्तु अभी उसे उदारता के चेत्र में और भी यात्रा करनी शेष है; वास्तविक सभ्यता की स्थिति में समस्त मानव समाज के स्वार्थों में ऐक्य का अनुभव होना चाहिए। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सामने विश्व-नागरिक और विश्व-बन्धुत्व का आदर्श रहना चाहिये। उस दशा में

अपराध सर्वत्र अपराध माना जायगा. उसमें राष्ट्रीय धौर श्रन्तर्राष्ट्रीय का भेद न माना जायगा। मनुष्य समाज एक है, उसे जाति, रंग, या राष्ट्रीयता श्रादि की दीवारों से विभाजित करना अनुचित है।

दूसरा परिच्छेद ∹ः-अपराधियों के भेद

श्रपराधियों की वैज्ञानिक चिकिस्सा के लिए इस बात की बड़ी श्रावश्यकता है कि हम श्रपराधियों को श्रच्छी तरह जानने श्रीर सममने की कोशिश करें। यह न होना चाहिये कि चोरी करने वाले चाहे वे बालक हों या बालिग, या बृद्ध, समऋदार हों या पागल, पुरुष हों या खी. सब को चोर समभ लिया जाय, श्रीर कायदे कानून की धारा के श्रनसार सब को दंड देने में एक लाठी से हांकने का काम किया जाय !

जन्म-जात अपराधी-हम पहले कह चुके हैं कि अपराधियों में एक खासी संख्या—लगभग एक-तिहाई—ऐसे होते हैं, जो जन्म-जात अपराधी कहे जा सकते हैं। अपराध-विशेषज्ञों को कुछ ही वर्षों से अपराधियों की ऐसी श्रेणी मान्य हुई है। उससे पूर्व इस बात की प्रायः कल्पना नहीं की जाती थी कि ऐसे भी अपराधी हो सकते हैं। अस्तु, उनके लच्चए आदि पहले बताए जा चुके हैं, यहां केवल उस श्रेणी का उल्लेख मात्र करना श्रमिष्ट है।

पागल अपराधी—कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो जन्म से अपराधी न होते हुए, अपने जीवन में किसी खास समय मस्तिष्क के विकार के कारण पागल एवं अपराधी हो जाते हैं। वे अच्छे और बुरे में भेद करने में अस्मर्थ हो जाते हैं, वे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः उन्हें उनको छिपाने की भी चिन्ता नहीं होती। उन्हें दंडित होने का भय नहीं होता। अन्य अपराध करने वाले प्रायः अपराध इस लिए किया करते हैं कि उनकी, अपना स्वार्थ-सिद्ध करने की इच्छा बड़ी प्रवल होती है। परन्तु पागल अपराधियों की, ऐसे कार्य करने की इच्छा होती है, जिनके करने में उन्हें एक प्रकार के आनन्द का तो अनुभव होता है, पर उनसे उन्हें लाभ कुछ नहीं होता। चोरी करने वाले पागल बहुधा अनावश्यक, अल्प-मूल्य वस्तुएं चुराते हैं, और उन्हें पीछे कहीं फैंक देते हैं। अन्य पागल कहीं आग लगा देते हैं, अथवा किसी को या स्वयं अपने आपको ही चोट पहुँचाते हैं।

अपराध-मृत्तक पागलपन के विशेष रूप—ऊपर कुछ बातें साधारण पागल अपराधियों के सम्बन्ध में कही गई हैं। अब अपराध-मृत्तक पागलपन के कुछ विशेष रूपों पर विचार करते हैं। उदाहरणवत् मदिरा-पानक्षका विषय लेते हैं। आकस्मिक मदिरा-

अ अन्य मादक पदार्थों का प्रभाव भी कुछ कम ज्यादाह इसी प्रकार का होता है।

पान से शान्त स्वभाव वाला और ईमानदार श्रादमी भी बदमाश, चोर और हत्यारा हो सकता है। जो आदमी मदिरापान के अभ्यस्त होते हैं, उनमें कुछ विशेष चिन्ह मिलते हैं, उदाहर एवत किया-शीलता का कम होना, पुतलियों की असमानता, स्पर्श या कष्ट के ज्ञान की कमी। उन्हें बहुधा भयानक और गन्दे विषयों के चित्र से दिखाई दिया करते हैं। वे प्राय: सुस्त, बेपरवाह और चिडचिडे हो जाते हैं। उनकी काम-विषयक वासनाएँ उत्तेजित हो जाती हैं। वे दुराचार या व्यभिचार की स्रोर प्रवृत्त होते हैं। नशे की हालत में सुख-खप्न देखने के कारण, वे प्राय: अपने गृहस्थ से बहुत असन्तुष्ट और निराश से रहते हैं, और आवारा रहने लगते हैं। निरंतर मदिरा पान करने वालों की स्मरण शक्ति कम हो जाती है, जबान लड़खड़ाने लगतो है, विचार अस्पष्ट और निर्णय भ्रम- मूलक हो जाता है, किसी कार्य में लगातार लगे रहना उनके लिए कठिन क्या लगभग ऋसम्भव हे। जाता है। उनकी, कल कारखाने में मशीन से काम करने की चमता बहुत कम हो जाती है।

हिस्टीरिया या उन्माद—यह रोग पुरुषों की अपेचा स्त्रियों के अधिक, प्रायः १ और २० के अनुपात से होता है, इस का कारण मस्तिष्क-दोष या कभी कभी आनुवंशिक होता है। बहुधा इसका सम्बन्ध यौन विकार या कामोत्तेजक भावना से होता है। इसके दौरे के समय रोगी के अपनी या पराई सुध-बुध बहुत कम रहती है। श्रीर, वह नाना प्रकार के श्रापराध-मूलक कार्य करता है। होरे के समय के श्रातिरिक्त, उसकी कियाएं, बात व्यवहार साधा-रण व्यक्तियों की भांति होती हैं। हमने स्वयं देखा है कि हिस्टी-रिया की श्रावस्था में एक खी की भागने की इच्छा होती थी, उस इस बात का कुछ श्रानुमान नहीं होता था कि वह कहां जाना चाहती है, वह गिरती थी, रास्ते में मिलने वाली चीजों से चेाट खाती थी, परन्तु सिवाय बहुत श्राधिक चेाट लगने की दशा के, उसे बार-बार दौड़ने में ही श्रानन्द श्राता था। वह श्रीरों की या स्वयं श्रापने श्रापको थप्पड़ मारती, या बाल नोचती या कपड़े फाड़ती थी। इन कामों में उसे इनके परिणाम श्रायं लाभ-हानि का कुछ विचार नहीं होता था। वह इन्हें केवल श्रापनी तत्कालीन चिण्क संतुष्टिट के लिए करती थी।

साधारण अपराधी — जन्म-जात आपराधियों और पागल अपराधियों को छोड़ कर अन्य अपराधी साधारण श्रेणी के कहे जा सकते हैं। अपराध-विशेषज्ञों के हिसाब से इनकी संख्या कुल अपराधियों में लगभग आधी होती है। इनमें अपराध-रोग की प्रवृत्ति बहुत कम मात्रा में होती है। बिना विशेष या पर्याप्त कारण के, वह प्रकाश में नहीं आती। स्वस्थ वातावरण, साव-धानता-पूर्वक शिच्या, परिश्रम के अभ्यास, तथा नैतिक भावों के प्रचार से ये व्यक्ति अनुचित या अपराध-मृतक भावनाओं के शिकार होने से उस समय तक बचे रह सकते हैं, जब तक कि

अपराध करने के लिए इन्हें कोई विशेष प्रलोभन न मिले, या मजबूरी न हो।

ऐसे व्यक्ति श्रपने प्रारम्भिक श्रपराघ-कार्य श्रपेताकृत बड़ी श्रायु में करते हैं। श्रीर, उन्हें उनके करने में बहुत संकोच या श्रानच्छा श्रथवा श्रक्ति सी रहती है। वे बहुधा श्रपना श्रपराध स्वीकार करने के लिए सुगमता-पूर्वक प्रेरित किए जा सकते हैं। श्रपमान किए जाने पर उन्हें बहुत रंज, लज्जा श्रीर पश्चाताप होता है, श्रीर इसके परिणाम-स्वरूप वे कभी कभी रुग्न हो जाते हैं, श्रीर कुछ दशाश्चों में मर भी जाते हैं। उनमें वत्सलता, स्नेह, वन्धुभाव श्रादि गुण सर्व साधारण को तरह होते हैं।

ये अपराधी, समाज की सभी श्रेणियों के होते हैं, और इन के अपराध भी विविध प्रकार के हुआ करते हैं। इनके अपराध की गुरुता यह सूचित नहीं करती कि उसके करने वाले में अपराध-प्रवृत्ति अधिक है, वरन् उस से केवल यह प्रतीत होता है कि वह बहुत साधन-सम्पन्न है, और उसकी संस्कृति और योग्यता ने उस के अपराध करने के अवसर और उपाय बढ़ा दिए हैं।

अभ्यस्त अपराधी—जेल आदि के पतनकारी प्रभाव, अप-राधियों की संगति, अथवा मादक द्रव्यों के सेवन से आदमी अभ्यस्त अपराधी बन सकते हैं, जो नियम भंग करने को ही अपना पेशा या धन्धा मानते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें जन्म-जात अपराधियों के से लच्च प्राप्त करने की प्रवृत्ति हीतो है। उदाहरणवत् इन में क्रमशः उन की सी आदतें,—गोदना, सुस्ती और गंबारू भाषा का प्रयोग आदि क्रमशः बढ़ता जाता है।

आकि स्मिक अपराधी—जो आदमी संयोग-वश कान्त-भंग करते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं:—(१) संयोग से आनिच्छा-पूर्व क आग लगाने आदि के दुष्कृत्य करने वाले। इनका यह कार्य इनकी आसावधानी या अदूरदर्शिता आदि से हो जाता है। यद्यपि ये वास्तव में अपराधी नहीं होते, पर इनके द्वारा दूसरों की चित तो होती ही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए ये कानून से वाध्य किए जाते हैं। (२) ऐसे व्यक्ति जो प्रचलित लोकमत या विश्वासों की दृष्टि से अपराधी माने जाते हैं, उदाहरणतः बुरी भाषा का प्रयोग करने, राज्य-विरोधी लेख लिखने, और मद्यपान करने वाले, नास्तिक, या साधारण उप-नियमों की अवहेलना करने वाले।

भावुक अपराधी—कुछ आदमी अपनी प्रवल भावनाओं वश, प्रसंग उपस्थित होने पर, अपराध करने को विवश हो जाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका का अपमान, अनादर, या बेइज्जती करने वाले को मार डालता है, अथवा कुछ दशाओं में अपने उस प्रेमी या प्रेमिका को ही मार डालता है, जिसने किसी दूसरे को अपना प्रेम-भाजन बना लिया हो। ऐसे अपराधी अपना दुष्कत्य प्रायः बिना विचार किए, अकस्मात और खुल्लमखुल्ला किया करते है, श्रीर उसके बाद, कुछ दशाश्रों में, श्रात्म हत्या करते हुए श्रथवा परचाताप का जीवन व्यतीत करते देखे जाते हैं। श्रनेक बार ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि जब सामाजिक बन्धनों के कारण, प्रेमी श्रीर प्रेमिका एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते तो वे उन रिश्तेदारों या विराद्री बाले लोगों का मारने का प्रयत्न करते हैं, जो उनके विवाह-सम्बन्ध में वाधक होते हैं। कभी कभी वे श्रपने ग्रेंम-पात्र को ही श्रपनी भावुकता श्रीर उत्तेजना की बिल चढ़ाते हैं।

मई सन् ३३ का समाचार है कि रंगून के जनरख अस्पताल में एक ३० वर्षीय चीनी युवक और एक १७ वर्षीय चीनी युवती घायल अवस्था में पहुंचाए गए। उनके शरीरों पर ६-६ घाव थे। उनकी हालत चिन्ता-जनक बतलाई जाती है। कहा जाता है कि उनत युवक और युवती परस्पर विवाह करना चाहते थे—परन्तु वे विभिन्न जातियों के थे। समाज ने उनके प्रेम-विवाह पर आपित्त की। फल-स्वरूप दोनों ने एक दूसरे को मारने का निश्चय किया। युवक ने युवती को, और युवती ने युवक को, चाकू से घायल किया।

जब कोई भावुक ट्यक्ति हत्या करने पर उतारू हो जाता है, उसके कोध और उत्तेजना आदि के कारण उसकी विचार-शक्ति जाती रहती है, वह अपने आपे से बाहर हो जाता है, वह अपनी मानसिक या शारिरिक कियाओं पर नियंत्रण करने में अस्मर्थ हो जाता है, उस समय वह ऐसी बात की किंचित परवाह नहीं करता कि उसके कार्य का स्वयं इसके लिए क्या परिणाम होगा। वह

उस कार्य के। करने के समय, कुछ देर के लिए वो अवश्य ही अपने सिर पर कफन बांघ लेता है। ऐसा व्यक्ति प्राण-दंड आदि के भय से अपना हिन्सक मनोरथ पूरा करने से नहीं कक सकता।

यहां अपराधियों के कुछ खास भेद ही बताए गए हैं, यह वर्गीकरण अवश्य ही अपूर्ण है, तथापि इससे अन्य प्रकार के भेदों का विचार करने में कुछ सुगमता होगी।

तीसरा परिच्छेद

-:0:-

अपराधियों की जांच

वास्तविक श्रपराध-चिकित्सा के लिए इस बात की बड़ी श्रावश्यकता है कि श्रपराधी की वैज्ञानिक जांच की जाय; उसकी शारिरिक और मनो-वैज्ञानिक स्थित कैसी है, उसकी श्रपराध करने की प्रवृति कैसी है, श्रारोपित श्रपराध का वह कहां तक उत्तरदायी है, उसका सुधार कैसे हो सकता है। इस प्रकार की जांच से न्यायाधीश को तो श्रपना निर्णय सुनाने के लिए उचित श्राधार मिलेगा ही; इसके श्रतिरिक्त इससे श्रपराधी की चिकित्सा में वैज्ञानिक दिन्द-कोण रखने, श्रोर उसकी यथा-सम्भव वैज्ञानिक चिकित्सा करने में भी सहायता मिलेगी। श्रवश्य ही यह जांच श्रमुभवी शरीर-शास्त्र और मनोविज्ञान के श्राचायों तथा श्रपराध विषय के विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिये।

जांच का दृष्टान्त-शारिरिक रोगों की चिकित्सा के लिए ऐसी जांच का महत्व बहुत समय से स्वीकार किया जा चुका है. और अब इस ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा है। उदाहरण के लिए जब कोई रोगी किसी होम्योपेथिक डाक्टर के पास जाता है, तो डाक्टर केवल रोग को जानकर ही उसकी श्रीषधि निर्धारित नहीं कर देता। वह रोगी को यथा-सम्भव सममने की कोशिश करता है, उसका पूर्व इतिहास अधिक से श्रधिक जानने का प्रयत्न करता है, रोगी को उस रोग से पहले श्रीर क्या क्या रोग हुए थे, कौनसा रोग कैसे, कितने दिन बाद, किस चिकित्सा से, कितना घटा या बढ़ा। रोगी को किस प्रकार का भोजन रुचिकर है, इसकी प्रकृति या मिजाज कैसा है, उसकी भूख प्यास, पाचन-शक्ति कैसी है, उसको किन बातों से आनन्द तथा विश्राम मिलता है या मनोरंजन होता है। इस प्रकार की बहुत सी जिज्ञासा कर चुकने पर. जब वह अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है, तब वह यह सममता है कि वह रोग का निदान कर सका। तदुपरान्त ही वह श्रौषधि का, जो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, निर्णय करता है। श्रीर हां, प्राय: श्रीषधि की मात्रा इतनी अल्प होती है, कि रोगी को वह मालूम ही नहीं होती।

हमें यहां यह सिद्ध करना नहीं है कि होम्योपैथी की चिकि-त्सा सर्वोत्तम है। हमारा वक्तव्य केवल यह है कि अपराध- चिकित्सा के लिए अपराधी की, उपर्युक्त प्रकार की गहरी जांच होने की अनिवार्य तथा सर्व-प्रथम आवश्यकता है।

विचारणीय बातें; पूर्व इतिहास और मनोवैज्ञानिक स्थिति—बहुधा अपराधी के रिश्तेदारों या मित्रों से पूछकर यह मालूम किया जा सकता है कि उसका पिछला जीवन कैसा रहा है, उसने कैसे वंश में जन्म लिया है, उसे कैसी और किन किन संस्थाओं में शिच्चा पाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह अपने छात्र-जीवन में कैसा प्रतीत हुआ, घर में उसका कैसा हाल रहा, उसके माता-पिता तथा अन्य निकट सम्बन्धियों का उसके साथ, तथा परस्पर में एक दूसरे के साथ, कैसा व्यवहार रहा। अपराधी को बचपन में कैसी कैसी बीमारी हुई। उसके परिवार में अधिकत्य किन बीमारियों का प्रावल्य रहा, कोई स्नायु रोग तो नहीं हुआ, या मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले पागलपन को प्रवृत्ति तो नहीं रही। इस बात की जांच और भी अधिक महत्व की है कि उसके परिवार में अपराध कहां तक हुआ है।

दूसरी बात यह मालूम करने की है कि अपराधी अविवाहित है, या विवाहित; यदि वह विवाहित है तो क्या उसकी पत्नी जीवित है। कुछ पेशों का भी मनुष्य पर खास तरह का असर पड़ता है। अतः अपराधी के विषय में जानना चाहिये कि उसे किसी उद्योग धन्धे या पेशे की कैसी और कितनी शिज्ञा मिली या नहीं मिली । यदि उसने कहीं काम किया तो उस अविध में उसका ब्यवहार कैसा रहा, उसके मित्र, उसकी आकांचाएं और उसके आदर्श कैसे रहे। जहां जहां वह रहा, वहां का सार्वजिनक जीवन कैसा था। वर्ष के किस समय, ऋतु या परिस्थित में अपराध हुआ है, यह बात भी ध्यान देने की है।

अपराध की पुनरावृत्ति करने वालों के विषय में यह जानना आवश्यक है कि उन्होंने प्रथम अपराध कब, कितनी उम्र में, किस परिस्थित में किया था। बार बार अपराध करना जन्म-जात अपराधियों का लक्षण होता है; वालिंग, और वृद्ध कुछ पृथक् पृथक् प्रकार के अपराध किया करते हैं; इसो प्रकार निर्धन और धनवानों के अपराध भी अपने अपने ढंग के होते हैं।

द्वान—यह जानना चाहिये कि अपराधी में प्रेम आदि की भावना कितनी है, भिन्न भिन्न चित्त-वृत्तियों का चेहरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की जांच के लिए योरप में एक अच्छा यंत्र बन गया है। मानसिक विकार वालों के अच्छी निद्रा नहीं आती, उन्हें तरह तरह के बुरे दृश्य दिखाई दिया करते हैं। यह भी विचारणीय है कि अपराधी पर दूसरों के सुमाने-बुमाने का क्या असर पड़ता है। हिस्टीरिया आदि कुछ रोगों के रोगो इस विषय में नादान बचों के समान होते हैं, जिनमें स्वतंत्र चिन्तन नहीं होता।

बोली-यह देखना चाहिये कि अपराधी, प्रश्नों का उत्तर

किस प्रकार देता है, उसका उचारण कैसा है, उसकी ज़वान में तुतलाहट या हकलापन तो नहीं है। उससे कठिन शब्दों का उचारण कराने से यह जांच हो सकती है। वैज्ञानिक उन्नति वाले कुछ देशों में ऐसी जांच का परिणाम प्रामोफोन में श्रङ्कित कर लिया जाता है, जिससे पीछे, भी उस पर विचार किया जा सके।

स्मर्ण-शक्ति-आदि—अपराधी से, उससे सम्बन्ध रखते वाली, वर्तमान तथा भूत काल की घटनाओं के विषय में प्रश्न किये जाने चाहिये, यथा, तुमने कल शाम खाने को क्या खाया था, तुम्हें बीमार हुए कितना समय हुआ, (अगर उसके कोई संन्तान हो तो) तुम्हारी सन्तान का जन्म कब हुआ था। अप-राधी को कई एक चित्रों, अचरों या शब्दों वाला कागज कुछ सेकिंड तक दिखा कर उसे पूछा जाय कि उसने क्या क्या देखा। इसी प्रकार अपराधी की स्पर्श शक्ति और अवसा शक्ति आदि का, विविध प्रयोगों द्वारा, ठीक ठीक अनुमान करने में सहायता मिल सकती है।

लिखावट—लिखावट की जांच से भी यह जानने में सहायता मिलती है कि कोई व्यक्ति अपराधियों की किस श्रेगी का है। इसके लिए हस्ताचर कराना या दो एक पंक्तियां लिखाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें वह ध्यान जमा कर कार्य करेगा, वह विशेष सावधान रहेगा। अपराधी से जल्दी जल्दी एक दो

पृष्ट लिखाए जाने चाहिये। मद्यपान तथा लकवे से, लिखने में कपकपी होने लगती है, जैसी प्रायः चुढ़ापे में हुआ करती है। मृगी या उन्माद रोग के दौरे के बाद भी ऐसी दशा होती है। कुछ देशों में एक विशेष प्रकार की कलम 'पेन' का उपयोग किया जाता है, उससे हाथ की तनिक सी भी कपकपी स्पष्ट हो जाती है।

बस्नाभरण—हत्यारे, उन्मादी, और नैतिक दृष्टि से पागल व्यक्ति जो प्रायः एकान्त जीवन विताने वाले होते हैं, अपने भेष भूषा की आर विशेष ध्यान नहीं देते, और बहुधा मैले-कुचैले रहते हैं। सिड़ी और पागल भी ऐसा ही करते हैं। इसके विप-रीत, धोलेबाज या ठग खुब बन-ठन कर रहते हैं।

शारीरिक जांच—कुछ विद्वानों ने, जिन्होंने अपराध शास्त्र के साथ साथ शरीर विज्ञान का भी यथेष्ट अध्ययन और अनुभव किया है, अपना भत इस विषय में व्यौरेवार दिया है कि अप-राधियों की शारीरिक जांच किस प्रकार की जानी चाहिये। उन्होंने बतलाया है कि चर्म रोगों से, या कुरियों आदि चर्म सम्बन्धी चिन्हों से, दाढ़ी से, और शरीर पर गोदे हुए संकेत या चित्रादि के अवलोकन से अपराधी के बारे में यह अनुभव किया जा सकता है कि वह किस प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति वाला है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अपराधियों की ऊंचाई और वजन का, तथा चेहरे, खोपड़ी, आंख, कान, हाथ तथा हथेली, और पांचों की बनावट का सम्यग् निरीत्तरण करके, और आधुनिक सूद्रम यंत्रों से नाप तोल करके यह अनुमान किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जन्म-जात अपराधी है या साधारण, एवं वह किस खास प्रकार के अपराधों की ओर विशेष प्रवृत्त है। विस्तार-भय से हम इस विषय में विशेष न लिखकर इसके संकेत मात्र से ही संतोष करते हैं।

जांच का उपयोग—अपराधियों की भिन्न भिन्न प्रकार की जांच की छोर थोड़े ही वर्षों से ध्यान दिया जाने लगा है। जिन महानुभावों ने इस विषय के मानव ज्ञान के बढ़ाने में परिश्रम किया है, वे बधाई छोर धन्यवाद के छिषकारी हैं। तथापि, हमें स्मरण रखना चाहिये कि छभी तक के प्रयोग छिषकतर पाछात्य विद्वानों ने किए हैं, छौर उनके छनुभव विशेषतया उनके देश काल की स्थिति के छाधार पर हैं। छतः सम्भव है, उनमें सार्वभौमिक सत्यता न हो। आवश्यकता है कि इस विषय के प्रयोग ज्यापक छाधार पर किए जायँ, भिन्न भिन्न देशों की विविध जातियों की शारिरिक छौर मनोवैज्ञानिक परीस्थिति को लह्य में रखा जाय। यह कार्य बहुत धैर्य, श्रम छौर त्याग का है, पर मानव हित के लिए इसकी उपयोगिता भी महान है।

खर्च का प्रश्न—यह कहा जा सकता है कि अपराधियों के विषय में ऐसी जांच करने के लिए तो बहुत से, तथा बहुत योग्य आदिमियों की आवश्यकता होगी, उनके लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा। परन्तु तनिक गम्भीर विचार करने पर यह ज्ञात हो जायगा कि यह खर्च इतना श्रविक नहीं होगा, जितना प्रतीत होता है। श्रीर, जब हम यह सोचते है कि इससे राज्य की श्रनेक महों में कुछ वचत भी तो हो जायगी, श्रौर नागरिकों का सुधार होगा, तो यह खर्च कुछ भी विशेष नहीं मालूम होता। पाठक तनिक विचार करें, आज कल भी अपराधियों के विषय में राज्यों को कितना अधिक खर्च करना पड़ता है, वे कितनी पुलिस, कितनी श्रदालतें, कितने जासूस, कितने जेलर तथा कैदखानों के श्रन्य कर्मचारी रख रहे हैं। पुनः वर्तमान शासन प्रणाली में प्रत्येक राज्य के कितने नागरिक अनुत्पादक कार्यों में अपनी शक्ति श्रीर समय नष्ट कर रहे हैं, वह भी तो विचारणीय है। श्रदा-बतों में जाकर देखो, गवाहों के मुंड के मुंड को, मानों खदाबत के काम के सिवाय और कुछ काम ही नहीं रहा है। प्रत्येक बड़े नगर में कई कई दर्जन मुखत्यार, वकील, बेरिस्टर और सालिसिटर तथा उनके मोहर्रिर नये नये अपराधी-शिकारों को फंसाने के सिवाय और क्या करते हैं! इनकी विद्वत्ता और योग्यता से नागरिकों में कौन सी ऊंची भावनात्रों का उदय होता है ? यह ठीक है कि इनके वास्ते सरकारी खजाने से कुछ खर्च नहीं होता, और ये जनता के रुपए से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, तथा सरकार को भी आमदनी कराते हैं, परन्तु क्या यह वास्तव में राज्य के लिए चृति-कारक नहीं है ?

यदि अपराधियों की वैज्ञानिक जांच के फल-स्वरूप राज्य

की यह भंयकर चिति कक जाय, या कम हो जाय, यदि इससे नागरिकों के नैतिक, तथा आर्थिक उत्थान में सहायता मिले, तो थोड़ा अधिक व्यय-साध्य होने पर भी, हम इस प्रणाली को मंहगा नहीं समभते। और हां, यह भी तो सम्भव है कि आरम्भ में कुछ समय तक ही व्यय अधिक हो, पीछे इसके अनुसार कार्य चलता रखने में विशेष व्यय का प्रश्न ही न उठे।

अपराधियों की पहिचान—यह तो सब जानते ही हैं कि अपराधियों के लिए एक जगह से दूर दूसरी जगह जाकर रहने लगना, अथवा उसे भी बदल देना, नये नाम से काम करना, पिता और जाति का नाम भी असत्य बतलाना तो मामूली बात है। चेहरे की आकृति बदलने में भी कुछ आदमी बड़े कुशल होते हैं। दाड़ी और मूछों में इच्छानुसार परिवर्तन करके, बालों की काट में अन्तर करके, या उनका रंग बदल कर भी दूसरों को सहज ही धोखा दिया जा सकता है। कपड़े भी तरह तरह के पहने जाते है, जिससे लोगों को अपराधी का देश या प्रान्त निश्चय करने में बड़ा अम हो जाता है। कुछ समय से अंगूठे के निशान लेने का बड़ा उपयोग हो रहा है; परन्तु यह कार्य बहुत कठिन है, और कुछ दशाओं में तो असम्भव ही होता है।

इन वातों को लद्द्य में रख कर नये नये अनुसंघान किये जा रहे हैं। उदाहर ग्यवत् पाश्चात्य देशों के कुछ खास खास नगरों के खूफिया विभाग के कर्मचारो, अपराधियों का पता लगाने के लिए श्रव कानों का चित्र उतारने लगे हैं। शरीर-शास्त्र वेताश्रों का श्रवुभव है कि संसार के किन्ही दो मनुष्यों के कान एक समान नहीं होते, श्रीर न एक मनुष्य के दोनों कानों की बनावट ही समान होती है। जांच करने की इस प्रथा में एक विशेषता यह है कि चतुर जासूस किसी व्यक्ति के कान की तसवीर सड़क पर चलते फिरते उतार सकता है, श्रीर किसी व्यक्ति के लिए कान को बदल देना सम्भव नहीं है, जब तक कि वह उन्हें कटवा न डाले। श्रवएव यदि किसी श्रपराधी के कानों की तसवीर एक वार पुलिस के देगतर में पहुंच गई, फिर दूसरी बार श्रपराध करने पर उसकी गिरफ़ारी बहुत ही साधारण बात हो जायगी।

अपराधियों की खोज—जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, इस समय अपराधी वर्ग सभ्यता और विज्ञान-जनित साधनों से अधिकाधिक सुसज्जित होकर अपने दुष्कृत्यों को सम्पादन करता है। इसमें संतोष की बात यह है कि वे ही साधन उसके मार्ग में सबसे अधिक वाधक भी प्रमाणित हो रहे हैं। तार, टेलीफोन, मुद्रण यंत्रालय, मोटर-साइकल, मोटरकार, और फोटो लेने के यंत्रादि की सहायता से साधारण तथा खूफिया पुलिस कभी कभी ऐसे अपराधियों का पता लगाती है, जिनकी खोन की, अन्य प्रकार से प्राय: आशा नहीं हो सकती। उन्नत देशों में अपराधान्वेषण के लिए अधिकारियों को वे सब सुविधाएं दो जाती है, जो इस समय की उन्नत अवस्था दे सकती है।

उन्हें पकड़ने के लिए भी कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं है। भारतवर्ष में उनका सूत्रपात किया जा रहा है। पंजाब की पुलिस इक्जलैंड के स्काटलैंड-यार्ड के ढंग पर एक केन्द्रीय 'क्रिमिनल रिकार्ड आफिस' की योजना कर रही है। इस आफिस में पंजाब भर के अपराधों और अपराधियों के सम्बन्ध में बहुत सा मसाला जमा होगा, जिसके आधार पर तहकीकात की जा सके। किस तरह और किन साधनों से अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, इस सम्बन्ध में पूरा साहित्य मिल सकेगा, जिसमें उनका पुराना हाल, पुरानी आदतें, और पूरा विवरण होगा। इस आफिस में अंगूठे और पैर के निशान भी मिल सकेंगे, जिससे अपराधियों की पहचान आसानी से हो सके। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार पुलिस अपराधियों को आसानी से पकड़ सकेगी।

श्रस्तु, उन्नत राज्यों में उस भविष्य के श्रागमन की सम्भावना है, जब श्रपराधियों के वैज्ञानिक श्रस्तों तथा युक्तियों पर राज्य के वैज्ञानिक श्रस्तों तथा श्रन्य व्यवस्था की इतनी विजय हो जायगी कि श्रपराधियों की जांच, खोज, श्रौर गिरफ़ारी सुगमता-पूर्वक हो सकेगी, जिसके फल-स्वरूप उनकी चिकित्सा में यथेष्ट सहायता मिलेगी।

चौथा परिच्छेद

-:0:--

ऋपराधी सुधारक संस्थाएं

'मेरे श्रपराध रोग को लोग संक्रामक समकते हैं। ……में तड़पता रहता हूँ, हमददीं और प्यार की दवा के लिए; पर वे सब दूर से ही दुस्कार देते हैं। दया कर कोई मुक्ते वह एक ही खुराक दवा देदे, मैं श्रभी श्रच्छा हो जाऊं। पर देगा कौन ? सभी तो विनाते हैं। हाय री हृदय होनता।'

—वियोगी हरि

जैसा कि पहले कहा गया है, अपराध-निवारण के विविध उपाय काम में लाने पर भी, अपराधियों का अस्तित्व थोड़े बहुत परिमाण में बना रहने वाला है। और, यह उचित नहीं है कि उन्हें स्वच्छंद अपराध करने दिया जाय, और समाज सर्वथा अरिच्च रहे। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं पर्याप्त संख्या में हो, जिनसे होने वाली हानि न्यूनतम हो, तथा जो अधिक से अधिक लामकारी प्रमाणित हों।

जेल या अस्पताल—हम पहले बता आए हैं कि अपराध भी एक प्रकार के रोग हैं। ये प्राय: मानसिक विकारों या बुरी आदतों आदि के परिणाम-स्वरूप होते हैं। अब, हम प्रति दिन देखते हैं कि रोगियों को अस्पतालों में भेजा जाता है, न कि जेलों में। फिर, अपराध-रोगियों के लिए जेलों की व्यवस्था क्यों की जाती है ? इनके वास्ते नीति के डाक्टर और नीति के अस्पतालों की व्यवस्था होती चाहिये। आधुनिक जेलों में आमृल सुवार होने की आवश्यकता है।

जेतों का सुधार—हर्ष का विषय है कि जेतों के सुधार की धोर मानव समाज सेवियों का ध्यान धाकर्षित होता जा रहा है। कुछ स्थानों में धव पहले की सी वर्वरता तथा धमानुषिकता नहीं रही है। वहां कैदियों को मिलने वाले भोजन वस्नादि सम्बन्धी नियम, श्रव स्वास्थ-रत्ता की दृष्टि से बनाए जाते हैं। उन्हें यथेष्ट स्वतंत्रता और सुविधाएं दी जाती हैं। जेता के रंग-ढंग में क्रमशः बहुत धन्तर होता जा रहा है।

कुछ समय हुआ, इंगलैंड में जेल-किमिश्नरों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लिखा था कि जेल विभाग को ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि कैदी सचे और अच्छे नागरिक बन सकें। इससे कैद्खाने का सिद्धान्त ही बदल गया। जेल के अन्दर सुधार कार्य शुरू किया गया। लोक-सेवा के भाव से प्रेरित होकर बहुत से आदमियों ने जेल के कैदियों का निरीचक होना स्वीकार किया। पहले कड़े अनुशासन का राज्य था। अब इस के वजाय कैदी पर कुछ जिम्मेदारियां डाली जाती हैं ताकि वह जिम्मेदार व्यक्ति बन सके।

भारतवर्ष जैसे श्रवनत राज्य में भी जनता के श्रान्दोलन से, प्रथम ('ए') श्रेणी के कैदियों की, तथा कुछ अंश में द्वितीय ('बी') श्रेणी के कैदियों की भी—जिन सब की संख्या श्रपेज्ञा-कृत बहुत कम होती है—दशा कुछ श्रच्छी रहने लगी है, यद्यपि वह पूर्णतया सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती। वास्तव में, जैसा कि पं० जवाहरलाल जो नेहरू ने लिखा है, जेलों के सुधार के प्रश्न का अर्थ होता है, जाव्ता फौजदारी का सुधार, श्रीर इससे भी ज्यादा न्यायाधीशों को मनोवृत्ति का सुधार, जो श्रव भी सौ वर्ष पहले के तरीके पर सोचते हैं, श्रीर दंड तथा सुधार के श्राधुनिक विचारों से श्रानन्द-पूर्वक श्रवभिज्ञ हैं। इस प्रकार विचार करने से सम्पूर्ण शासन प्रणाली के परिवर्तन का प्रश्न सामने श्रा जाता है।

अस्तु, अब इस 'प्रताप' आदि विविध पत्र पत्रिकाओं के आधार पर योरप अमरीका के भिन्न भिन्न देशों के कुछ नये ढंग के जेल आदि का परिचय देते हैं। यद्यपि ये संस्थाएं सर्वथा आदर्श नहीं हैं, तथापि इनसे सुधारकों को इस विषय में अच्छी विचार-सामग्री मिल सकती है।

स्पेन की सुधार संस्थाएं—स्पेन के नवीन प्रजा तंत्र के जेल विभाग ने अपने अधीन जेलों को 'सुधार संस्था' बनाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया है। वहां कैदी अपनी स्त्री से एकान्त में मिल सकते हैं। प्रत्येक मास में कैदी जमानत पर कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं, तथा कैदियों को सुखी बनाने के लिए और भी कई सुघार किए गए हैं।

स्वीडन का नया जेल — स्वीडन के पश्चिमी माग में बारह वर्ष से एक नये प्रकार का जेल, प्रयोग के लिए स्थापित है। इस में न तो काल-कोठिरयां हैं, और न भीतरी या बाहरी चार-दीवारी या किसी प्रकार का घराव। यहां से कैदी चाहें तो बड़ी आसानी से निकल कर चले जा सकते हैं। यहां उनके लिए चार-दिवारी या पहरा उनकी ईमानदारी और सचाई ही है। इस जेल में प्रायः लम्बी मियाद वाले कैदी ही रखे जाते हैं। तारीफ की बात है कि इस खुले जेल से आज तक एक भी कैदी भाग कर नहीं गया। नये आने वालों को भी, पुराने कैदी ईमान-दारी की शिचा देकर अच्छा बना लेते हैं।

इंगलैंड का बोस्टिल जेल—बोर्स्टल के नवयुवक अपराधियों में ज्यादातर, जेल इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वे बेकार रहते हैं और कुसंगत में पड़ जाते हैं। ऐसे लड़के या लड़कियों का, केवल कड़े अनुशासन से या कोरे नियमों के पालन से क्या सुधार हो सकता है ? इसी लिए वहां पर उन्हें कुछ काम सिखाया जाता है, और साथ ही साथ जिम्मेदार बनने की शिचा दी जाती है। कुछ वर्षों बाद, इस समय जिसने इंगलैंड के जेलखाने देखे होंगे, वह अनुभव करेगा कि अपमान का वातावरण कहां तक नष्ट किया जा सका है। इस समय कैंदियों को 'सेफ्टी रेजर' से अपनी हजामत बनाने की इजाजत है, वे अपने बाल भी ठीक कर सकते हैं। वे चित्र और फोटो भी नियमानुकूल रख सकते हैं।

केवल ऊपरी वार्तों में ही परिवर्तन नहीं हुआ है। कैद्खाना अब वह जगह नहीं रह गई है, जिसके मुख्य द्वार पर यह लिख दिया जाय कि "जो भो इस में प्रवेश करे, वह आशा छोड़ दे।" जिन कैदियों की सज़ा को अविध थोड़ी होती है, उनके सम्बन्ध में अधिक कुछ करना सम्भव नहीं है। लम्बी सजा वाले कैदियों के ही सुधार का काम हाथ में लिया जा सकता है। अब कैदियों की श्रेणियां बना दी जाती हैं। जैसे ही कोई कैदी जेल में प्रवेश करता है, उसे यह अनुभव करा दिया जाता है कि वह बहुत कुछ हद तक, अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। हर एक कैदी के सामने बहुत से सुअवसर होते हैं। जितना अच्छा वह व्यवहार करता है, और जितना परिश्रम वह करता है, उतना ही वह आहम-गौरव तथा स्वतंत्रता प्राप्त करता है।

जेल के पुस्तकालयों की दशा में भी बड़ी उन्नित हो गई है। कैदियों को कितावें भी पहिले से श्रविक स्वतंत्रता-पूर्वक दी जाती हैं। कुछ जेलखानों में कैदियोंके रिश्तेदार कितावें जमा कर सकते हैं, परन्तु ये कितावें जेल का 'चैपलेन' देखकर ही कैदी को देता है। कैदी के उपयोग के बाद ये कितावें जेता के पुस्तकालय ही रह जाती हैं। बहुत से कैदी अपना समय कुछ खास विषयों की विशेष रूप से अध्ययन करने में बिताते हैं। कुछ लोग विदेशी भाषाएं ही सीखते हैं।

केनाडा का आदर्श जेल-औंटेरियो (कनाडा, अमरीका) के गेल्फ नगर के जेल में एक हजार एकड़ का खेत, फलों का बागीचा, ऊनी कपड़े की मिल, लकड़ी श्रीर चमड़े के कारखाने तथा पत्थर की खान है। इसमें सात सौ से ऊपर कैदी हैं, जिनमें से बहुत से भयंकर अपराधी हैं, सौ तो आ-जन्म कैदी ही हैं। ये लोग उपर्युक्त स्थानों में कोई न कोई काम करते हैं। जिसे जो काम श्राता है, उसे वहीं काम करने को दिया जाता है। श्रोर, जिसे ये काम नहीं त्राते, इनमें से कोई सिखा दिया जाता है। कैदी जो काम करता है, उसकी मजदूरी, उसके कैद से छूटने के समय तक जमा होती रहती है, या उसके घर भेज दो जाती है। प्रत्येक कैदी के रहने और भोजन करने का अच्छा प्रवन्ध है, भीर काम तथा मनोरंजन के काफी साधन मौजूद हैं। यह जेल-खाना बीस वर्ष से इसी ढंग पर चल रहा है, पर अब तक यहां कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ है। फोई कैदी चाहे तो यहां से बड़ी अपासानी से भाग सकता है, पर वर्ष भर में मुश्किल से एक दो ही यहां से भागते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका की व्यवस्था-अमरीका के

संयुक्त राज्यों में दंड, केवल दंड देने के लिए नहीं दिया जाता। साधारण अपराधी जो बहकावे में आकर, बुरी संगति में पड़ कर, या जरूरत के फेर में लाचार होकर प्रथम अपराध कर बैठते हैं, उन्हें जेल के अन्दर नहीं रखा जाता। जेल-सहायक-विभाग ऐसे लोगों की देख-रेख के लिए अफसर रखता है। अपराधी को एक निर्धारित अवधि के लिए इन अफसरों की देख-रेख में रह कर काम करना होता है, उनकी अनुमति बिना वह नगर की सीमा के बाहर नहीं जा सकता; वस, इतना ही वह परतंत्र रहता है। चालचलन सुधरते ही, इस बन्धन से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। अथवा, उदंडता दिखाने पर उसे 'कारागार' के दर्शन कराए जाते हैं। अब 'कारागार' की ज्यवस्था देखिए।

यहां कोई अपराधी दस वर्ष से अधिक जेल में नहीं रहता। इस अवधि के बीच, उसे अपना सुधार करने का यथेष्ट अवसर दिया जाता है, और किसी कैंदी के सुधार के प्रयत्न करने का प्रमाण मिलने पर, अधिकारी उसे प्रोत्साहन देने के लिए उसकी, कारागार की अवधि घटा देते हैं। कैंदियों को जेल में ज्यापार और कला कौशल की शिचा दी जाती है। मनोविज्ञान के विशेष्ठा, कैंदियों की मनोवृत्ति का अध्ययन कर उनके दुर्विचारों के परिवर्तन करने में सचेष्ट रहते हैं, और उनकी बुद्धि तथा शक्ति असुसार ही उन्हें शिज्ञित करते हैं।

जेल के विशाल घेरे के अन्दर सैंकड़ों की संख्या में स्वच्छ,

हवादार कमरे बने रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुर्सियाँ, मेजें, श्रलमारियां सजी रहती हैं, एवं तेल, साबुन, तौलिया, काग्रज, पेन्सिल, जैसे आवश्यकता के सामान मौजूद रहते हैं। जेल के कमरों को जमीन साफ सुथरी रंगीन दरी से ढकी रहती है, खिड़ कियों पर दूध के समान सफेद पर्दें लहलहाते रहते हैं, श्रीर कमरों की दीवारों पर देश के महापुरुषों के चित्र टंगे रहते हैं। प्रत्येक जेल में एक पुस्तकालय श्रीर वाचनालय श्रवश्य होता है, उनमें सभी सुरुचि-पूर्ण पुस्तकें श्रौर समाचार पत्र रहते हैं, जिन्हें कैदी नित्य घन्टों पढ़ा करते हैं। श्रमेरिका में कैदी को योग्यता-नुसार नित्य चार-पांच घंटे काम करना होता है। सुबह की हाजरी, दोपहर का खाना, सायंकाल की चाय और रात्रि का भोजन सब समय से मिलता है। भोजन के सामान में बिस्कुट, डबल-रोटो, ब्रालू, तरकारी, ब्रन्डे, मांस ब्रौर मक्खन सभी वस्तुएँ रहती हैं। निदान, जेलों में पौष्टिक श्रौर रुचिकर खाने का बन्दोबस्त है। वहां इथकड़ी-बेड़ी डालने का नियम नहीं है, खड़ी हथकड़ियों में श्रमानुषिक तौर से टांगे जाने का तो वहां कोई नाम भी नहीं जानता।

रूस में कैदियों से व्यवहार—रूस में कैदियों से ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वे अपने उद्धार की पूर्ण आशा और विश्वास रखते हैं। वे शिचा, स्वास्थ, मनोरंजन और विश्राम के विविध साधनों से सम्पन्न रहते हैं। उनके कमरे में प्रभावकारी

चित्र, तथा आस पास प्राकृतिक सौन्दर्य के दृश्य उपस्थित रहते हैं। वे अपने मित्रों तथा बाल बचों से एकान्त में मिल सकते हैं। श्रच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति सप्ताह में एक दिन शहर में. या अपने घर जा आ सकते हैं। गर्मियों में उन्हें १५ दिन की छुट्टी होती है। किसान-अपराधियों को यह छुट्टी उनकी फसल के अवसर पर दी जाती है। जेल में रहते हुए वे लकड़ी लोहे का, या कपड़ा बुनने का काम सीख लेते हैं। वहां वे अपने परिश्रम से जो उपार्जन करते हैं, उसका एक-तिहाई उन्हें वहां ही खर्च करने को मिल जाता है, और उनका शेष घन उन्हें जेल ह्योड़ने पर दे दिया जाता है; इस प्रकार उन्हें अपने भावी जीवन में आर्थिक वाघा उपस्थित नहीं होती। उन्हें कभी हथकड़ी-बेड़ी नहीं पहराई जाती। वहां 'वार्डर' भी बिना ह्थियार के रहते हैं। कैदियों को पुस्तकालय और वाचनालय के उपयोग का अधिकार है। वे अपना पत्र-पत्रिका निकालने, और समय समय पर अपने घर वालों तथा इष्ट बन्धुत्रों को पत्र लिखने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। उनके साथ कोई सख्ती नहीं की जाती, वे सुखी और प्रसन्न रखे जाते हैं। जेल से निकलने पर वे अच्छे राजनीतिज्ञ, योद्धा, सुधारक, शिच्नक या उपदेशक आदि बनकर निकलते हैं।

स्नी-कैदियों में जिसके बचा पैदा होता है, वह चाहे तो उसे रच्च गुरु में रख सकती है, जहां उसकी पूरी देख-रेख की जाती है, और चाहे तो उसे अपने मकान पर छोड़ सकती है। दूसरी सूरत में माता को दिन में कई बार बच्चे को दूध पिलाने के लिए घर जाने की इजाजत होती है।

अन्य देशों की अपेद्या रूस के श्रिधकतर जेलों की अवस्था अच्छी है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां क्रान्ति के बाद सरकार का नवीन संगठन हुआ है, और अधिकांश नये अधिकारी किसी न किसी समय जेल के मेहमान रह चुके हैं। अधिकारारूढ़ होने पर इन्होंने जेलों तथा दंड प्रणाली की सुधारने में यथेष्ट ध्यान दिया है।

विचारणीय वात—उपर्युक्त बदाहरणों से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक तथा मानवोचित सिद्धान्तों से काम लेते हुए भी जेल-खाने बड़ी सफलता से चलाए जा सकते हैं। आशा है, विविध देशों के अधिकारी इस अनुभव से लाभ उठाएंगे, और जिस सुधार को अब कुछ खदाहरण ही मिल रहे हैं, उसे वे भविष्य में यथेष्ट मात्रा में कार्य में परिग्युत करेंगे।

कुछ खादिमयों को यह आशंका हो सकती है कि जेलों में
सुधार होने से, कैदियों को अधिक सुविधाएं और आराम मिलने
से, अत्येक स्थान में कैदियों की संख्या वेहद बढ़ जायगी।
निस्सन्देह भारतवर्ष आदि देशों में कुछ भूख प्यास से अस्त, और
मौत को हर घड़ी सिर पर देखने वाले व्यक्तियों के कभी कभी जेल
जाने की इच्छा के उदाहरण मिलते हैं, परन्तु यह चिन्तनीय स्थिति
उसी समय तक है, जब तक राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था

राष्ट्र-हित घातक या लोक मत विरोधी है। स्वाभाविक स्थिति में कोई आदमी अपनी स्वतंत्रता, पारिवारिक जीवन, अपने स्थान के निवास और सुपरिचित व्यक्तियों की संगति आदि के सुख का त्याग करना नहीं चाहता। अस्तु, अच्छे व्यवहार से जेलों के ठसाठस भरने का भय निर्मूल है; हां, लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिये, जैसा कि सुशासन में होगो ही।

कैदियों का पारस्परिक भलाई संघ-यहां एक और प्रकार की संस्था का भी परिचय देना उपयोगी होगा, जिससे कैदियों का बड़ा हित हुआ है, और, जिसका अनुकरण स्थान स्थान पर होना आवश्यक है। इस का नाम है 'कैदियों का पारस्प-रिक भलाई संघ'। यह संघ पहले पहिल आवर्न (संयुक्त राज्य, श्रमरीका) में स्थापित किया गया था। इस संघ की प्रथा कैंदियों पर बल-पूर्वक नहीं लादी जाती, वरन कैदी स्वयं इसके लिए श्रपनी इच्छा प्रकट करते हैं। संघ का चुनाव कैंदी ही करते हैं, श्राधिकारी उसमें इस्तचेप नहीं करते । संघ समध्टि-रूप से प्रत्येक कैदी के व्यक्तिगत धाचरण के लिए उत्तरदायी होता है। वह कैदियों को सुवारने में कटिवद्ध रहता है, उनकी नशेबाजी, गाली-गलौच तथा दुर्व्यवहार को रोकता है। इस प्रकार, इससे सुपरि-टेन्डेन्ट तथा जेलर को अपने प्रबन्ध-कार्य में बहुत सुविधा रहती है। और, वे संव की सहायता से कैदियों सम्बन्धी कार्य में उन्नति करते, और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं देते रहते हैं। ऐसा संघ

स्वावलम्बन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने उद्घार के लिए दूसरों के आश्रित न रह कर, जहां तक बन आवे, प्रत्येक वर्ग या समूह को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। उसके अप्रसर होने पर, अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं से सहयोग और सहायता मिलने की आशा अधिक होती है, तथा उस में सफलता भी अधिक मिलती है। कैदी-बन्धु स्मरण रखें, जो अपनी सहायता स्वयं करता है, उसकी सहायता परमात्मा करता है।

उपर्युक्त योजना पर विचार—अपराधी सुधारक संस्थाओं (नवीन ढंग के जेलों) तथा कैदियों के पारस्परिक भलाई संघ से अपराधियों के सुधार तथा समाज की रक्ता का वह उद्देश्य अधिकांश में पूरा हो जाता है, जिसे आज कल जेलखाने की पद्धित पूरा करने का दम भरती है, परन्तु जिसे पूरा करने में वह बुरी तरह असफल रहती है। यों तो मनुष्य की बनाई किसी योजना के सम्बन्ध में पूर्णता का दावा नहीं किया जा सकता, उसमें सुधार और विकास की गुंजायश सदैव रहती है; तथापि यह कहा जा सकता है कि यदि नवीन योजना से सौ फी सदी सफलता न भी हो तो कम से कम उस को व्यवहार में लाने से, समाज बर्नमान दंड विधान की लगभग सौ प्रतिशत विफलता से होने वाले दुष्परिशाम से तो बच ही जायगा।

सरकारों का कर्तव्य-वर्तमान दशा में राष्ट्र के प्रायः सब कामों में सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है।

उसके मिल जाने से कार्य की गति तीन हो जाती है, उस में सफलता जल्दी मिल जाती है। फिर अपराघों का विषय तो प्रायः राज्य के ही नियंत्रण में रहता है। इस लिए इस विषय में किसी नयी योजना को कार्य में लाना बहुत कुछ उसी पर निर्भर है। समय समय पर शासकों में ऐसे विचारशील सज्जन मिल जाते हैं जो अपराधियों पर जोर जुल्म करने की अपेन्ना उनके साथ सहानुभृति का व्यवहार करने, तथा उनकी वैद्यानिक चिकित्सा कराने के पत्त में होते हैं। किन्तु ऐसे भावों को वे बहुधा कार्य में परिरात नहीं करते। यदि वे चाहें तो अपने शासनकाल में, अपने चेत्र में इस विषय का वड़ा प्रशंसनीय और अनु-करणीय कार्य कर सकते हैं। परन्तु ग्रायः वे अपना कर्तव्य केवल मौखिक सहानुभूति दर्शाने तक ही समभते हैं। वे इस महान कार्य का भार सुधारकों के कन्थों पर पटक देते हैं। वे भूत जाते हैं कि जनता के आदमी तो सरकार के प्रयन्न में सहायता करने का ही काम विशेष रूप से कर सकते हैं। कार्य को सम्पादन करने का उत्तरदायित्व सुख्यतः सरकार पर है. और उसे यह करना चाहिये। आह ! यदि सरकार और जनता में यथेष्ट सहयोग हो, अथवा दोनों में द्वैत भाव न होकर जनता ही सरकार हो, तो समाज सुघार सम्बन्धी वह कौनसा कार्य है, जो हो न सके !

पाचवां परिच्छेद

-:0:-

अपराधों की वैज्ञानिक चिकित्सा

"वह महापुरुष कब श्रवतरित होंगे, जो गुमराह जनता को, पथ-विचित्तत शासकों को श्रादेश करेंगे कि जेलों का फाटक बन्द कर दो ! श्रावश्यकता होतो मनोविज्ञान वेत्ताश्रों के निरीचण में मानसिक चिकित्सा-लय कायम करो। तभी उद्धार होगा।"

प्राक्तथन—इस पुस्तक के इस खंड में हमने अपराघों पवं अपराघियों के सम्बन्ध में आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त किया। पिछले परिच्छेद में विविध स्थानों में नये ढग की अपराधी-सुधार संस्थाओं का विवेचन किया गया। अब अपराधियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में विचार करना है। यह तो स्पष्ट ही है कि सब प्रकार के अपराध-रोगों के लिए कोई एक बना-बनाया नुस्ता, या रामबाए औषधि नहीं बताई जा सकती। हम देखते हैं कि सुयोग्य चिकित्सक एक ही रोग से प्रसित भिन्न भिन्न रोगियों के लिए उनकी रुचि और प्रकृति आदि के अनुसार, तरह तरह के

डपाय काम में लाता है. फिर एक प्रकार के सब अपराधियों को. एवं बहुधा विविध प्रकार के अपराध करने वालों को कानून द्वारा एक ही लाठी से क्यों हांका जाय? सब को कुछ कम ज्यादह जर-माने या कैद आदि के दंड-रूप औषधि सेवन करने को क्यों विवश किया जाय ? कौन आदमी किस बात से अपराध करने में कहां तक रुकता है. इसका निश्चय करना आसान काम नहीं है, यह कार्य सोच सममकर किया जाना चाहिये। इसमें प्रत्येक अपरावी के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व का विचार करना होगा। कुछ खादमी ईश्वर के भय से, कुछ श्राद्मी सामाजिक श्रपमान के विचार से. श्रीर कुछ श्रादमी राज्य के डर से कुमार्ग-गामी होने से बचते हैं। इसलिए विविध श्रेणियों के अपराधियों के सम्बन्ध में आगे कही हुई बातें केवल मार्ग-दर्शक का ही काम दे सकती हैं, सुयोग्य चिकित्सकों तथा चिकित्सा-संस्थान्त्रों को अपने अनुभव, मनो-विज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र के आधार पर. उनमें आवश्यक संशोधन या परिवर्तन कर लेना चाहिये।

जन्म-जात अपराधी और नैतिक दृष्टि से पागलों के लिए—इन्हें साधारण बन्दी-गृहों में नहीं रखा जाना चाहिये, ये साधारण अपराधियों को बिगाड़ते हैं। ये स्वभाव से असन्तुष्ट होते हैं, इन्हें किसी बात पर या किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। ये वार्डर या पहरुष आदि को अपना शत्रु समकते हैं, इनके कारण बहुधा उपद्रव होते रहते हैं।

इन्हें पागलखानों में रखना और भी श्रधिक हानिकर होता है, क्योंकि ये दूसरों को भागने, तथा लूट मार और उपद्रव करने की प्रेरणा करते रहते हैं, साधारण पागलों को ये बातें कभी नहीं सूमती। ये अपने श्रसभ्य व्यवहार और भयानक प्रसिद्धि से शान्त श्रपराधियों के लिए श्रातंक और घृणा का कारण बन जाते हैं। ये उन्हें चंचल, और श्रसंतुष्ट बनाते हैं। इनका विचार होता है कि सब इनसे दुर्व्यहार करते हैं तथा इनका श्रपमान करते हैं, ये ही भाव ये दूसरे साथियों में भरते रहते हैं।

जन्म-जात अपराधियों को स्वछन्द रूप से रहने के लिए छोड़ना तो अत्यन्त ही घातक है। इन्हें विशेष संस्थाओं में बन्द करके रखना चाहिये, जहां इनका इलाज हो, अथवा, कम से कम ये स्थाई रूप से अन्य लोगों से पृथक् रहें, जिससे समाज को, इनके उपद्रवों से यथेष्ट रचा हो।

स्मरण रहे कि यद्यपि जन्मजात अपराधियों में कुछ कुभाव-नाएं होती हैं, परन्तु इनके साथ ही उनमें कुछ उत्तम गुणों का समावेश भी रहता है। उदाहरणार्थ उनमें प्रायः तीच्चण बुद्धि, साहसिकता और परिवर्तन-प्रेम का अंकुर यथेष्ट मात्रा में होता है। जंगली भू-भागों में बस्तियां बसाने, प्रतिस्पर्धी-मूलक दौड़ कूद आदि करने, सरकस आदि पेशों में मोटर या साइकल चलाने आदि के ऐसे कार्य, जिनमें अत्यन्त साहस और फुर्ती आदि की आवश्यकता होती है, और पीछे सुदीर्घ विशाम मिल जाता है, उनकी प्रवृत्ति के बहुत अनुकल होते हैं। कुमार्गगामी व्यक्तियों को, जो, अपराधी बनने वाले हों, यदि अपनी बुद्धि और योग्यता के उपयोग करने का अवसर मिल जाय तो उनमें विलक्षण परि-वर्तन हो जाता है।

शारीरिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा— शारीरिक कारणों से अपराध करने वालों में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, जो जन्म-जात अपराधी नहीं होते, वरन् अपने जीवन के किसी विशेष समय में भारी चोट या बीमारी आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। कोई व्यक्ति कीन से अपराध अपनी शारीरिक परिस्थिति से वाध्य होकर करता है, इसका ठीक ठीक झान प्राप्त कर सकना आसान काम नहीं है, तथापि सुयोग्य शरीर शास्त्रवेत्ता इसका बहुत-कुछ पता लगा सकते हैं। अपराधियों की सुचम जांच की जानी चाहिये, और यदि उनमें शारीरिक कोई विकार ऐसा हो, जिसके कारण वे अपराध करने को प्रेरित होते हों, तो उनके उस विकार को दूर किया जाना आवश्यक है।

उदाहर्गा—कुछ समय हुआ, श्रमरीका में एक विद्यार्थी था, उसका व्यवहार श्रोर स्वभाव श्रादि सब निर्दोष था। परन्तु इसमें एक बड़ी बुरी श्राद्त थी। वह श्रपने बाई श्रोर बैठने वाले विद्यार्थी (या श्रन्य श्रादमी) को मारा करता था। यह श्रपराध वह नित्य किया करता था। उसे वार-वार दंड दिया गया, परन्तु उसका सुधार ही न हो सका। अध्यापक उससे तंग आ, गए, साथ ही उन्हें यह आश्चर्य था कि वह विद्यार्थी और कोई अपराध नहीं करता, उसकी मनोवृत्ति में कोई विशेष विकार नहीं मालूम होता, फिर वह केवल अपने बाई और वाले को ही क्यों मारता है। संयोग से एक सुप्रसिद्ध डाक्टर उधर आए, बात-चीत में उनसे इस विद्यार्थी की चर्चा की गई। उन्होंने उसकी जांच की तो मालूम हुआ कि उसके उदर में बाई और कुछ शरीर सम्बन्धी विकार हैं। उन्होंने उसकी सम्यक् चिकित्सा की। तदुपरान्त उस विद्यार्थी ने कभी पूर्वोक्त अपराध नहीं किया।

इसी प्रकार एक और घटना विचारणीय है। एक आदमी चोरी किया करता था। उसे बहुतेरा ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया गया, पर उसके व्यवहार में कुछ सुधार न हो पाया। बात यह थी कि उसके मस्तिष्क की कोई नस अपनी जगह से कुछ हटी हुई थी; उसके कारण वह चोरी किया करता था। एक दिन वह धादमी अनायास किसी ऊंची जगह से सिर के बल गिर गया। इससे उसकी वह नस ठीक जगह पर आगई। तब से उसकी चोरी करने की आदत एक दम छुट गई।

ऐसी अन्य घटनाओं के उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। इनसे मिलने वाली शिचा स्पष्ट है। हमारे अपराध-चिकित्सकों को इस पर यथेष्ट ध्यान देना चाहिये। ह्योटे अपराधी—छोटी उम्र के अपराधियों के विषय में विशेष ह्य से, पृथक् विचार किया जाना चाहिए। उनके लिए अदालतें अलग होनी चाहिये। ऐसा न होने की दशा में, उन्हें मामूली अपराधों के करने पर, जो उनकी उम्र में होना स्वामाविक ही हैं, साधारण अदालतों अथवा जेलखानों में घोर अपराध करने वालों के संसर्ग में आना पड़ता है, यह बात नैतिक टिंग्ट से बहुत घातक है।

उन्नत राज्यों में, अपराधी बालकों के विचार के लिए, पृथक् श्रदालतें हैं। इनमें जाना अपयश की बात नहीं मानी जाती। अनेक बार स्वयं माता-पिता ही, जब वे अपने बालकों को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें इनमें भेज देते हैं। इन अदालतों के विषय में संयुक्त-राज्य अमरीका की ज्यवस्था से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। वहां ये अधिक पूर्णता को पहुंची है। इनमें मेजिस्ट्रेट न्यायपित की अपेचा पिता की सी भावना से अधिक काम करता है। उसे, उसके कार्य में, अन्य अधिकारो सहायता देते हैं, जो अपराधी बालकों के चरित्र, स्वभाव, आदि के विषय में, उनके मातापिता, पड़ोसी, और अध्यापकों आदि से आवश्यक बातें मालूम करते हैं। दंड बहुत कम दिया जाता है, कैंद आदि की सजा तो होती ही नहीं; बालकों को भिन्न भिन्न प्रकृति या अवस्था का विचार करके, व्यवहारोपयोगी अनुभव के आधार पर ही दंड निश्चित किया जाता है। उदाहरणवत् एक बालक पर बिना किराया

दिए यात्रा करने का आभियोग था। उसे यह दंड दिया गया कि उस विषय सम्बन्धी कानून की बीस बार नकल करे, उसे कंठ करे, और उसी आदालत में एक महीने बाद सुनाए। इस प्रकार मेजिस्ट्रेट बालकों के अनेक साधारण दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है, और बहुत-कुळ सफल होता है।

सुधार-शालाएँ —गुरुतर अपराधों की दशा में, बालकों को निजी, सार्वजनिक या सरकारी सुधारशालाओं (रिफार्मेंट्रियों) में भेजना ठीक है। इनमें उसकी भिन्न भिन्न स्थिति खौर खावश्यक-ताओं के अनुसार शिचा मिलनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बालक दूसरों के विश्वास-पात्र बनें और सामाजिक शृङ्खला में अपने उत्तरदायित्व को समक्षने लगें। इस व्यवस्था का एक आवश्यक अङ्ग यह है कि अनुभवी मनोविज्ञान-वेत्ता सुधारक उन पर विश्वास करके दिखाएँ। किसी व्यक्ति को बार-बार चोर या बेईमान कहने या प्रसिद्ध करने से उसका सुधार होना तो दूर रहा, उसे अधिक पका चोर और बेईमान होने में सहायता मिलेगी । वास्तव में किसी मनुष्य की वार-वार निन्दा करने से तथा, उसे घृणित सममने से वह प्रायः निन्दा और घृणा के ही योग्य हो जाता है। इसके विपरीत, किसी से प्रेंग करने से, डसें पास बैठाने सें, और उस पर विश्वास करने से उसके मन में श्रद्भत् परिर्वतन होता है। वह स्वयं श्रात्म-सुधार करने लग जाता है, और इसमें बहुत-कुछ सफल होता है।

स्त्री-अपराधियों का विचार-हम पहले बता चुके हैं कि क्षियां पुरुषों की अपेचा कम मात्रा में, और साधारणतया कुछ खास खास प्रकार के ही अपराध किया करती हैं। अपराध-शास्त्रियों का मत है कि उन्हें क़ैद की सजा न दी जानी चाहिये। अधिकतर दशाओं में मेजिस्ट्रेट उन्हें डाट-डपक कर ही छोड़ दे, श्रथवा कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया जाय। उनकी, घर में बहुत उपयोगिता होती है, और पिल या माता की थोड़े दिन की पृथकता से भी परिवार को बड़ी हानि पहुंचती है। उनके अप-राघों का विचार करने के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता है, उनके सम्बन्ध में, कानून में इस बात का लिहाज रखा जाना चाहिये कि परिवार में उनका बड़ा महत्व है। साधारण्तया स्त्रियां हिन्सात्मक तथा घोर श्रपराध कम करती हैं; हां, कुछ स्त्रियों में अपराध-प्रवृत्ति असाधारण रूप से होती है, वे जन्म-जात श्रपराधिनी, पागल या नैतिक पागल होती हैं। उन ठग, हत्यारी या विष खिलाकर मारने वाली श्रियों को अलग सुघार-शाला में भेजना ठीक होगा, जहां उनके लिए कुछ श्रम करना श्रीर मौन रहना श्रनिवार्य हो।

भावुक अपराधी—इन्हें कानूनो दंड की अपेचा स्वयं-कृत परवाताप का दुख अधिक होता है, अतः इन के लिए केवल यह होना चाहिये कि इन्हें इनके निवास स्थान (प्राम या नगर) से, और उस स्थान से दूर कर दिया जाय, जहां इनके द्वारा चिति पहुंचाया हुआ व्यक्ति रहता हो; हां, इनके द्वारा, पोड़ित व्यक्ति की चिति-पूर्ति द्रव्य अथवा अनिवार्य अम के रूप में करादी जाय। इन्हें कैंद्र न किया जाय। ये व्यक्ति साधारणतः समाज को चिति पहुंचाने वाले नहीं होते, बहुधा औसत दर्जे के नागरिकों से अच्छे होते हैं, और अत्यधिक भावना के कारण ही अपराध करने को प्रेरित हो जाते हैं, जिसका सन्मार्ग में उपयोग किया जा सकता है।

भावुक श्रापराधी श्रापनी मानसिक परिस्थिति के कारण श्रापराघ करने वाले होते हैं, इस विषय में कुछ बातें श्रागे दी जाती हैं।

मानसिक कारगों से अपराध करने वालों की चिकित्सा—चाहे यह बात आश्चर्य-जनक प्रतीत हो, ऐसे मनुष्यों में साधारण, अशिचित, असभ्य या निर्धन व्यक्ति ही नहीं, लेखक, अध्यापक, बड़े बड़े पूंजीपित, व्यवसायी तथा उपदेशक, सुयोग्य जज, वेरिस्टर, आदि भी होते हैं। मानव समाज के लिए यह बात कैसी अशुभ-सूचक है कि जिन व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे दूसरों के पथ-प्रदर्शक बनें, वे स्वयं अपना भी, परीचा का अवसर आने पर, यथेष्ट नियंत्रण न कर सकें, प्रतिकृत अवस्था का सम्यग् विरोध न कर, अपनी निर्वत्तता और पराजय का परिचय दें।

कुछ समय हुआ इंगलैंड के सुप्रसिद्ध जज श्रीमान् मेककडी

ने श्रात्म-इत्या की । कैसा निराशा जनक समाचार है ! इस सु-विख्यात जज ने कितने रहस्यमय मामलों का योग्यता-पूर्वक फैसला किया होगा, कितनी ही श्रात्म-हत्याश्रों के विषय में भी श्रपना निर्णय दिया होगा । श्रफसोस ! उन्हों ने ऐसा कार्य कर डाला, जिससे उनके मर जानेका, श्रौर दूसरे जज को उन के ही विषय में फैसला देने का श्रवसर श्राया ।

इस घटना के सम्बन्ध में पत्र पत्रिकाओं में बहुत चर्चा हुई है। इस एक सुयोग्य लेखक के ऐसे विचार पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनसे इसके व्यापक रूप पर सम्यक् प्रकाश पड़ता है, तथा मानसिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी होती है। अ उक्त लेखक का कथन है कि मैं विद्वान विचारक की इस सम्मित से सहमत हूँ कि मेककड़ीं विचित्त हो रहे थे; पर इसके साथ हो मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि उन्होंने मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व किसी क्वि-कर साथी को लेकर, उन्न घोड़े लेकर, किसी एकान्त स्थान की यात्रा की होती, और वहां प्रकृति के साथ अपना मनोविनोद किया होता तो वे आज जीवित होते।

एक स्वयं अनुभूत घटना—आगे लेखक स्वयं अपना एक अनुभव इस प्रकार बतलाता है। कुछ समय हुआ, मैं समुद्र

ॐ'डेली एक्सप्रेस' से अनुवादित 'जागरण' के एक लेख के आधार पर ।

पार कर न्यूयार्क गया। ज्येांही मैं साउथहैम्पटन बन्द्रगाह पर, जहाज पर चढ़ा, मेरे एक साधारण परिचित न्यक्ति ने मुमसे अनुरोध किया कि मैं उसके कमरे में चलूँ।

मैं ने कहा—जरा एक चाए ठहर जाइये। मैं कुछ मित्रों से बिदा ले लूँ।

मैं किनारे की भोर भुका और वह पीछे मुड़ गया।

तब हम एक साथ जहाज के डेक पर चलने लगे; पर वह व्यक्ति भीतर की खोर ही चलता रहा। उसने मुक्ससे 'डेक' के बन्द तथा विरे हुए स्थान में बैठने के लिए कहा।

उसने कहा—मुक्ते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मेरी अन्तिम यात्रा है।

मैं ने अपना प्रश्न बहुत ही साधारण प्रकार से किया—तुम ऐसा क्यों कहते हो ?

डसने सुमसे शपथ लो कि मैं किसी से डसकी वात न कहूँगा, और बतलाया—मैं जानता हूँ कि किसी-न-किसी समय मैं जहाज पर से कूद पडूंगा।

मैं ने उससे पूछा—क्या तुम पर कोई सङ्कट आ गया है ? उसने कहा—नहीं।

'तब तुम क्यों कूद्ना चाहते हो ?' उसने कम्पित स्वरों में उत्तर दिया—मैं इस प्रेरणा को रोक नहीं सकता। मुक्ते कोई एक हजार पौंड भी दे, तब भी मैं अकेले इस डेक पर नहीं टहल सकता।

निस्सन्देह यह व्यक्ति घोर ऐन्द्रिक दुर्बलता से पीड़ित था।
मैं ऐसी दशाओं से काफी परिचित हूँ। मैंने पूछा—क्या तुम इस
में मेरी दवा करना चाहते हो।

उसने एक बच्चे की तरह बड़ी उत्सुकता-पूर्व कि सिर हिला दिया। तब मैंने उसे आज्ञा दी—जाओ, और एक घन्टे के लिए अपने जहाज़ी कमरे में लेट रहो, सोना मत। जागने की चेष्टा करना, कुळ पढ़ते रहना, मैं पांच बजे ज्यायाम शाला में तुमसे मिल्ंगा, तब तुम्हें काफी देर तक गर्म सामुद्रिक जल से स्नान करना होगा। इसके बाद आध घन्टे का विश्राम होगा, तब हम भोजन के लिए कपड़े पहनेंगे। फिर इम रात में तूफानी डेक पर खुले आकाश के नीचे घूमेंगे। वहां, यदि तुम गिरोगे भी तो नीचे के डेक पर ही रह जाओगे। तब उसके बाद मिद्रा और भोजन।

इसके बाद क्या हुआ यह पाठक अनुमान कर सकते हैं। दो दिन के भीतर ही वह जहाज के चारों ओर खुले बेरे से कुकने लगा, हश्य देखने लगा, और उसने नीचे समुद्र के होने का विचार भी नहीं किया। उसने अपने जीवन की गाथा सुनाई। न्यूयाक पहुंचने तक उसकी इन्द्रियां स्कूलो बच्चे के समान स्वस्थ हो गईं, और मैं नहीं कह सकता, उसे फिर उपर्युक्त बातों की कष्ट-प्रद स्मृति हुई हो। विचारणीय बात—लेखक कहता है कि "उस व्यक्ति श्रौर स्वर्गीय जज दोनों की दशा समान थी। दोनों की इन्द्रियां जुधा-पीड़ित थीं, उनको भोजन की श्रावश्यकता थी। दोनों ही श्रत्य-धिक कार्य से थके हुए थे। उनके मिस्तिष्क उनके नौकर नहीं, स्वामी बन गए थे।

"वह व्यक्ति जो बड़ा घनी था, जिस समय सोने की चेट्टा करता था, उसका मस्तिष्क नगर की बातें सोचा करता था— 'साढ़े चार की दर से दस हजार पोंड ।' 'वहां का हिस्सा बेचकर यहां का खरीदो।' 'दस लाख पोंड न्यूयार्क मेजो और सबको थोक माव में खरीद लो।' दोनों ही व्यक्ति एकान्त-जीवन बिताते थे। यदि न्यायाधीश मैककर्डी को पत्नी उन्हें बच्चों की शरारत, रसोइये तथा नौकर के मगड़े इत्यादि घरेलू बातों को सुनाती रहती, तो या तो मैककर्डी इन बातों को सुनकर प्रसन्न होते या ऊब जाते; पर अपने दिमाग को खाना तो वे बन्द कर देते। मस्तिष्क को अपने राह पर दौड़ने की स्वाधीनता न मिलती।

"बहुत दिनों से अनुभव करने के बाद, मैं इस तथ्य पर पहुंचा हूं कि जिसे हम 'आकस्मिक अविरोधी प्रेरणा' कहते हैं, वह वास्तव में आकस्मिक नहीं है। यह ऐसी बीमारी की बढ़ी हुई अवस्था है, जो हफ्तों, कई दिनों पहले से चेतावनी देती आई है। न्यायाधीश मैककर्डी को मालूम था कि वे नीरोग नहीं हैं। तर्क-शास्त्र के

पिएडत होने के कारण वे यह भी जानते रहे होंगे, कि इन्द्रियों की थकावट से ही वे शारीरिक-हास का अनुभव कर रहे हैं श्रीर इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ रहा है। तथापि वे अपना रोग संभालने में असफल रहे। उनके जैसा व्यक्ति कई दिशाओं में अपना जीवन निताता है. और इर एक प्रकार का जीवन उनकी इन्द्रियों के श्रीत की चुसता रहता है। पर श्रनेक दिशाओं में विभक्त होने के कारण ऐसे उपाय भी अनेक थे जिनसे वे अपने को ताजा बना सकते थे। सबसे अधिक शान्तिदायक वस्त संगीत थी, गाल्फ का खेल था, जो ऋपनी उत्तेजना में मनुष्य की श्रन्य उत्तेजनात्रां को ड्वा देता है। टहलना, घुड़सवारी तथा बच्चों का साथ था। अबोध बच्चे जीवन के विषय में वृद्धों से अधिक जानकारी रखते हैं। समुद्र ऐसे रोगियों के लिए बड़ा उपकार करता है। यात्रा के साथ दृश्य-परिवर्त्तन मस्तिष्क के वन्तुओं को शान्ति पहुंचाता है। सबके अपर गर्म तथा चमकता सूर्य हम सब का पिता है, जो थकी खात्माखों को शान्ति प्रदान करने से कभी मुँह नहीं मोड़ता। मैककडी के विषय में कल, न्यायाधीश का फैसला था—'विच्ञित दशा में।' कोई इस फैसले से न डरो। मस्तिष्क का स्वास्थ्य हमारे हाथ में हैं। सहचार, सुख और स्वच्छ वायु—मस्तिष्क को ठीक रखने की यही तीन महान् श्रोषिव हैं। श्रोर-एकान्त में प्रार्थना श्रोर जप हमारी शान्ति का महान साघन और उपाय है।"

कहना नहीं होगा कि उपर्युक्त विचारों में अनुभव-युक्त सचाई है, श्रौर मानसिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा में इनसे बहुत सहायता मिल सकती है।

किसी प्रकार का अपराध कहां तक शारीरिक कारणों से होता है. त्रीर कहां तक मानसिक कारणों से. यह निश्चय करना भी कुछ दशाओं में बहुत कठिन है, अथवा यह कहा जा सकता है कि इसमें मृजुष्यों के ज्ञान के अनुसार मत-भेद होना सम्भव है। साधारणतया आदमी काम-वासना या न्यभिचार को नैतिक श्रपराध मानते हैं। परन्त काम विज्ञान की नई खोज से अब दूसरा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता है। श्री सन्तराम जी बी॰ ए॰ ने 'त्रायुर्वेद संसार' में लिखा है कि देखने पर पता लगा है कि कामी-पुरुषों की प्रास्टेट नामक गिलटियां (Prostate glands) बढ़ी हुई होती हैं। इस कारण उनको बहुत अधिक कामोत्ते-जना हुआ करती है। यदि आपरेशन द्वारा गिलटियों की वृद्धि को ठीक कर दिया जाय तो उनका यह रोग दूर हो जाता है। ऐसे लोगों को सदाचार सम्बन्धी नैतिक उपदेश कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकते; हम इस विषय में कुछ अधिकार-पूर्वक नहीं कह सकते। किन्तु इसके मूल-सत सिद्धान्त को मानने में हमें आपित नहीं है। हां, हमारी धारणा है, कि काम वासना या व्यभिचार कुछ दशाश्रों में, कुछ सीमा तक मानसिक रोग भी है, जो अच्छे वातावरण और मनोविज्ञान युक्त नैतिक उपदेश श्रादि से कम हो सकता है।

साधारण अपराधी — इन्छ अपराध-शास्त्रियों का मत है कि साधारण अपराधियों को घोखेबाजी या चोरी आदि के छोटे अपराधों के लिए कैंद की अपेक्षा जुर्माने का दंड अच्छा है, अथवा, यदि वे गरीब हों तो उनसे अम कराया जाय। उनकी परिस्थित के अनुसार उनसे च्रति-पूर्ति करवाने, उन्हें शारीरिक दंड देने, अपने स्थान से बाहर न जाने देने, अथवा मेजिस्ट्रेट द्वारा डाट-डपट देने का उपयोग किया जा सकता है। अथवा यह हो सकता है कि उनका प्रथम अपराध च्रमा कर दिया जाय, परन्तु इस बात की हिदायत कर दी जाय कि दुवारा ऐसा अपराध करने पर यथेष्ट दंड मिलेगा।

गुरुतर अपराध करने वाला छोटा अपराधी उन्नत राज्यों में अनिश्चित काल के लिए किसी प्रतिष्ठित सज्जन की देख-रेख में रखा जाता है। वह उसे हर प्रकार से सुधारने का प्रयत्न करता हैं, उसे, करने के लिए यथा योग्य कार्य बताता है, उसके लिए व्यापार धंधा सीखने की व्यवस्था करता है, उसे कुसंगित से बचाता है, उसे अपना सुधार करने पर प्रोत्साहित तथा पुरुक्तत करता है और उसकी उन्नति की सूचना केन्द्रीय कार्यालय को देता है, जिसे यह निश्चय करना होता है कि उसे कितनी अवधि तक उक्त या अन्य किसी सज्जन की देख-भाल में रखना आवश्यक है, अथवा अभियुक्त के लिए कुछ और योजना करनी है। यह कार्य बहुत कठिन है, पर यथेष्ट उद्योग करने से इसमें अच्छी सफलता मिलती है।

बालिग अपराधी से भी कुछ अंश में बालकों का सा व्यवहार किया जाना चाहिये, उनको चिकित्सा में नमीं तथा कठोरता के सम्मिश्रण से काम लेना चाहिये, परन्तु नमीं की मात्रा अधिक रहनी आवश्यक है, क्योंकि अपराधियों में प्रायः बदला लेनेकी भावना होती है, और वे साधारण दंड को भी अन्याय और अत्याचार समका करते हैं।

उनमें न्याय की भावना प्रवल करने के लिए उन्हें एक दूसरे के व्यवहार का निर्णायक बना देना उपयोगी होता है। इससे उनमें आत्म-सम्मान जागृत होता है, और वे अपने सुधार की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। कभी कभी अपराधियों को ऐसी ऐसी बातें कहने का भी अच्छा परिणाम होता है, कि 'देखो, जैसा कार्य तुमने किया है, उसमे तुम्हारा कुल कलंकित होता है, तुम्हारी जाति (या पेशे) वाले को ऐसा करना शोभा नहीं देता।'

मनोविज्ञान सम्बन्धी अन्यान्य बातों में यह भी स्मरण रखने की बात है कि मनुष्य कितने ही अपराध विशेष परिस्थितियों के वशीभूत होकर करते हैं। साधारणतया, उन्हें कुछ विशेष दशाश्रों में, कुछ विशेष कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, इसे उनकी आदत कहा जा सकता है; जब विशेष कार्य को प्रेरक यह विशेष दशा बदल दी जाती है, तो उनकी वह आदत भी बदल जाना स्वाभाविक है। पुनः किसी विशेष दशा में एक कार्य करने के बजाय, उसे न करने की अपेना कोई दूसरा कार्य करना सरल होता है। अथवा, यों कह सकते हैं कि किसी आदत को छोड़ देने की अपेना उसे बदल देना आसान होता है। इसलिए जब मनुष्यों की कोई खास आदत बुरी मालूम पड़े तो उसे बदलाने का प्रयत्न करना चाहिये, और इसके लिए आवश्यक है कि जो बातें उनके सन्मार्ग पर

चलने में बावक होती हैं, उनका सुवार किया जाय। इस कार्य में कानून की उपयोगिता बहुत परिमित ही होती है।

यह स्पष्ट है कि अपराधियों को किसी व्यक्ति या संस्था के निरीच्या में रखने की अवधि निश्चित करना कुछ तर्क-संगत नहीं है। जब कि इसका लच्य उसका सुधार करना है तो जितने भी समय में अभोष्ट-सिद्धि हो जाय, उतनी ही अवधि रखना ठीक है। सम्भव है न्यायाधीश का अनुमानित समय कुछ कम हो, या कुछ ज्यादृह ही रहे। ऐसी दशा में समय को आवश्यकता-नुसार बढ़ाना घटाना उपयोगी होगा। अस्तु, अपराधी के साथ जैसे और जितने व्यवहार की आवश्यकता हो, वह हो चुकने बाद, उसे परीचार्थ कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिये। हां, उसकी पर्याप्त देख-भाल होती रहनी आवश्यक है। इसे आजीविका प्राप्त करने और समाज में अन्य लोगों के साथ मिल-जुल कर जीवन व्यवीत करने की यथेष्ट सुविधाएं मिलनी चाहिये। यदि उसे अपराध-रूपी रोग का दौरा फिर हो, तो समफना चाहिये कि उसके इलाज में कमी रह गई है; उसकी प्त: ऊपर कही चिकित्सा करनी चाहिये। यदि कई बार चिकित्सा करने पर भी उद्देश्य सिद्ध न हो तो उसके रोग को असाध्य समझ कर, उसे सामाजिक जीवन से स्थाई रूप से पृथक् कर देना चाहिये, और उसके लिए वह व्यवस्था की जानी चाहिये जी, श्रभ्यस्त रोगियों के बारे में, खागे बताई जाती है।

अभ्यस्त अपराधी-जो व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी मालूम हों, उनके मस्तिष्क आदि की यथेष्ट जांच की जाने की व्यवस्था होनी चाहिये, तदुपरान्त जो व्यक्ति निश्चित रूप से समाज के लिए भयंकर प्रतीत हों, जिनकी दशा असंदिग्ध रूप से असाध्य ज्ञात हो, जिनके शीघ्र सुघार की सम्भावना न हो, उन्हें उनके लिए स्थापित विशेष संस्थात्रों के सुपुर्द कर देना चाहिये, चाहे उनका अपराध छोटा हो या बड़ा। इस प्रकार उनके पृथक् निवास की व्यवस्था होगी, श्रौर वे समाज के। हानि पहुंचाने से रोके जायँगे। स्मरण रहे कि यह व्यवस्था समाज की रज्ञा के। ही लच्य में रख-कर की जानी चाहिये, अर्थात् उन्हें समाज से उस समय तक ही पृथक् रखा जाना चाहिये, जब तक कि उनकी बुरी आदतें न छूटें और चरित्र का सुधार न हो। जब किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में यह निश्चय हो जाय कि अब यह समाज का कोई श्रहित न करेगा, वह उक्त व्यवस्था से मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

अभ्यस्त अपराधियों की बस्ती किसी टापू या अन्य दूर-स्थित स्थानों में होनी चाहिये। ये अपराधी निरीच्या में रहते हुए अच्छा कार्य कर सकते हैं, और इनके, सभाज के लिए उपयोगी होने की सम्भावना रहती है।

वैज्ञानिक योजना का प्रयोग—क्या अपराध-रोग की समस्या को हल करने के लिए ऐसी वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग

की आशा की जा सकती है ? यह तो स्पष्ट ही दीखता है कि निकट भविष्य में ऐसी योजना के व्यापक या पूर्ण-रूप से व्यव-हत होने की सम्भावना कम है। अधिक से अधिक यही आशा हो सकती है कि देश के कुछ चुने भागों में, प्रसिद्ध नगरों या कस्बों में, इस योजना को अंशतः चालू किया जाय। समय समय पर कोई उन्नत विचारों वाला ऐसा जज मिल सकता है. जो निर्धारित कान्न की सर्वथा अवहेलना न करते हुए भी मुकद्दमे की पैरवी और उसके फैसले के सम्बन्ध में सुयोग्य चिकित्सकें। और मनोविज्ञान-वेत्ताओं के परामर्श का भी विचार कर लिया करे। कुछ म्युनिसिपैलिटियां श्रीर कारपोरेशन आगे बढ़ कर ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं कि अपराधियों की शारीरिक और मानिसक परीचा का प्रबन्ध करें, और इससे जो ज्ञान प्राप्त हो, उसका कुछ क्रियात्मक उपयोग करने लगें। कुछ जेलर या वार्डर (जेल के पहरुए) इस वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करने वाले मिल जायँ तो वे कैदियों के जीवन को यदि सुधार न सकें तो कम से कम उसे अधिक बिगड़ने से रोक सकते हैं। अपराध-शास्त्र की शिचा की उन्नति और प्रचार होने से समाज की मनोवृत्ति ऐसी हो सकती है कि अपराधियों को इस विषय के वैज्ञानिक विशेषज्ञों के सुपुर्द करने में अधिकाधिक लोकमत तैयार हो जाय, और समाज के रुख को देखकर, या समाज के अनुरोध से, राज्य अपराध-रोग के निवारण तथा चिकित्सा के लिए इस वैज्ञानिक पद्धति का अवलम्बन करे।

अपराधी संसार का भविष्य-इस प्रकार, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस योजना के श्रंशतः श्रथवा खंड खंड ही प्रयुक्त होने की आशा की जा सकती है। परन्त प्रश्न यह है कि क्या संघार की धीसी गति पर्याप्त होगी। वर्तमान सभ्यता की पेचीद्गी और प्रलोभन बढ़ते जा रहे हैं, इससे अपराधों की संख्या श्रीर मात्रा को उत्तेजना या प्रोत्साहन मिलना श्रनिवार्य है। यदि हमारी सुधार-क्रिया का श्रभाव, उसकी अपेक्ता अधिक हो तो भविष्य आशाजनक कहा जा सकता है। परन्त यदि जनता के अज्ञान और आधुनिक दंड पद्धति के समर्थकों और प्रयोग करने वालॉ—वकीलों, जजों श्रादि की इस विषय में श्रनुदारता श्रीर श्रन्ध विश्वास ने अपराधों के निवारण श्रीर चिकित्सा के विषय में विज्ञान और बुद्धिमत्ता का मार्ग रोके रखा तो सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक बिगडती जायगी और समाज में अपराध करने वालों एवं अपराधों से कब्द पाने वालों की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। भविष्य-निर्माण के लिए अपने उत्तर-दायित्व को जान कर भी क्या हमारे विचारवान बन्धु इस दिशा में अपना समुचित कर्तन्य पालन न करेंगे?

उपसंहार—दूसरों को प्रकट हो या न हो, संसार के प्रायः सब आदिमयों की, एक अवस्था में भूठ, चोरी, बेईमानी, मार-पीट या बदमाशी आदि करने की प्रवृत्ति होती हैं। हां, कुछ में यह क्रमशः बढ़ती जाती हैं; और, कुछ में इस पर समुचित नियंत्रण रहता है, अथवा इसका क्रमशः सुघार हो जाता है। किन कारणों से किसी व्यक्ति में अपराध करने की भावना जागृत होती है, और किन किन बातों से उसका प्रवाह दूसरी और हटाया जा सकता है, कौनसा उपाय किसी व्यक्ति की विशेष अवस्था के अनुकृत होगा, और कौनसा प्रतिकृत, इस पर बहुत ठंडे दिमाग से, और गम्मीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

अपरािवयों से, जो शुष्क ही नहीं, निर्देयता का व्यवहार हो रहा है, उसे देखने सुनने की हमें ऐसी आदत पड़ गई है, िक उस के विषय में अधिकांश आदिमियों का कुछ स्वतंत्र चिन्तन करना कितन हैं। जिन सज्जनों का वर्तमान दंड-विधान के प्रति अन्ध-विश्वास नहीं रहा है, जो इस की निरर्थकता समम्म जाते हैं, वे भी प्रायः निराशा-पूर्वक कहने लगते हैं, 'तो फिर अपरािधयों का क्या किया जाय?' वे भूल जाते हैं कि इस से अधिक महत्व का प्रश्न यह है कि अपराध होते क्यों हैं, और माता-पिता तथा अध्यापकों द्वारा, समाज और राज्य द्वारा क्या क्या कार्य किया जाना चाहिये, जिससे किसी के अपराधी होने का यथा-सम्भव अवसर ही न आवे। वातावरण और परिस्थित में यथेड्ट सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अवश्य ही, इसके बाद भी अपराध-निर्मृत्व नहीं हो जायेंगे, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि उस अवस्था में वे अत्यन्त कम होंगे।

उन थोड़े से अपराधियों की चिकित्सा करनी होगी, परन्तु उन्हें शत्रु समक्त कर उनसे बदला लेने के लिए नहीं, वरन् रोगी, और अपना बन्धु मान कर, अपने सेवा-भाव का उपयोग करने के लिए। दंड के भय से नहीं, प्रेम और सहानुभूति से, प्रत्येक अपराध-रोगी की भिन्न भिन्न रुचि, परिस्थिति, आदि के अनुसार शरीर शास्त्र और मनोविज्ञान की सहायता से ही अपराध-चिकित्सा की जानी चाहिए। संसार में नये विचारों का प्रवाह तेजी से आ रहा है, आशा है इस महत्व-पूर्ण समस्या पर भी आदमी नवीन, तर्क-संगत और वैज्ञानिक दृष्टि कोण से विचार करेंगे, और मानव समाज का भविष्य सुन्दर तथा सुखमय बनाने में सहायक होंगे। शुभम्।

छटा परिच्छेद

--:o:--

अपराध चिकित्सा के सूत्र

इस पुस्तक में अपराध रोग के निदान, निवारण और चिकित्सा का विचार यथा-स्थान किया जा चुका है। अब संचेप में, सारांश-रूप, ध्यान दिए जाने योग्य आवश्यक बातों का उल्लेख करके इस विषय को समाह किया जाता है। १—अपराघ एक रोग है; और अपराधी एक रोगी है, उसका रोग अंशत: शारीरिक और अंशत: मानसिक है।

र—अपराध-रोगी की चिकित्सा के लिए आवश्यकता है सहानुभूति की, न कि दंड की; अस्पताल की, न कि जेल की; अनुभव और विवेक की, न कि कानूनी अन्ध-विश्वास और रूढ़ियों के पालन की।

३—श्वपराघ-रोग की चिकित्सा सं, इसका निवारण कहीं बेहतर है।

४—श्रपराध-रोग के निदान की आरे जितना अधिक ध्यान दिया जायगा, उतनी ही उसके निवारण और चिकित्सा में अधिक सफतता मिलेगी।

५—अपराध-रोग के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ अप-राध आनुवंशिक होते हैं। कुछ का कारण, अपराधी की शारी-रिक या मानसिक स्थिति होती है। कुछ अपराध प्राकृतिक स्थिति वश किए जाते हैं।

६—भिन्न भिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक, या राजनैतिक परिस्थिति भी कुछ अपराधों के कीटासुओं की वृद्धि और पालन पोषस में सहायक होती हैं।

७—धर्म सम्बन्धो अनुदार दृष्टि-कोण, असिंद्रुष्णुता, मत मतान्तर के भाव, और चाहे-जैसे अपने मतानुयाइयों को संख्या बढ़ाने की कामना भी भयंकर अपराधों का कारण होती है।

८-भौतिक सभ्यता, स्वार्थ-वाद, यह भाव कि मेरा हित हो,

फिर दूसरों की, या समाज की चाहे जो हानि हो, बहुत श्रनिष्ट-कर है। सभ्यता वहिर्मुख न होकर अन्तर्मुखी होनी चाहिये, मनुष्य आत्म-निरोच्चण करना सीखें।

९—अपराघ बहुत-कुछ अपराघो की शिचा-दीचा वाता-वरण पर निर्भर होते हैं। शिचा-दीचा के लिए प्राय: माता-पिता और शिचक, तथा वातावरण के लिए विशेषतया समाज और राज्य उत्तरदायी हैं।

१०—मनुष्य की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति का समुचित प्रबन्ध रहना चाहिये, उसे भोजन वस्त्र विश्राम, मनोरंजन आदि के साधन न मिलेंगे तो वह अपराध करने की ओर प्रवृत होगा।

११—कोगों को श्रपने विषय-वासनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करना चाहिये, तथा समाज और राज्य को चाहिये, कि इस दिशा में यथेष्ट सहायक हों।

१२—धर्माचार्यों को चाहिये कि 'श्रात्मवत सर्व भूतेषु', श्रौर 'वसुधैव कुटम्बकम्' का उपदेश दें, श्रपनी वाणी से ही नहीं, श्रपने व्यवहार श्रौर दैनिक जीवन से भी। उनका बल जनता का श्रम्य-विश्वास नहीं, ज्ञान श्रौर विवेक होना चाहिये।

१३—प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श 'विश्व बन्धुत्व,' और 'विश्व-नागारिकता' होना चाहिये। ऊंच-नीच धनी-निर्धन, काले गोरे, हिन्दुस्तानी अङ्गरेज, एशियाई और योरियन आदि का भेद-भाव न होना चाहिये। १४—अपराध निवारण सम्बन्धी भरसक उपाय करने पर भी कुछ व्यक्ति अपराधी पाए जायँगे; उनकी भिन्न-भिन्न रुचि, प्रकृति, स्थिति आदि का ध्यान रखते हुए, शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान के विकसित सिद्धान्तों के अनुसार इलाज किया जाना चाहिये।

१५—अपराधी संस्थाओं का तत्य दंड देना न होकर, अप-राधियों का सुधार होना चाहिये। जिन अपराधियों के सुधार की सम्भावना न हो, तथा जिनसे दूसरों की हानि होते रहने की आशंका हो, उन्हें समाज से पृथक् एकान्त में रखने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

१६—यदि स्वार्थ-त्यागी श्रीर परोपकारी साधु सन्त महात्मा श्रीर महापुरुष श्रपराधी करार दिये जाते हैं, तो समम लेना चाहिये कि समाज श्रीर राज्य की व्यवस्था में कोई मौलिक दोष है, उसे दूर करने का श्रविलम्ब प्रयत्न किया जाना चाहिये।

१७—समाज श्रपने रीति-रस्म, व्यवहार को, तथा राज्य श्रपने कानूनों को समय समय पर तर्क, विवेक, श्रौर मनोविज्ञान की कसौटी पर कसता रहे, श्रौर उनमें श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन श्रौर संशोधन करता रहे।

१८—समस्त प्राप्त ज्ञान और अनुभव का उपयोग मानव-समाज की सुख स्मृद्धि बढ़ाने में होना चाहिये, इसलिए अपराध-निवारण और अपराध-चिकित्सा के लिए यथेष्ट विचार-पूर्वक आयोजन होना चाहिये।

स्वर्गीय पंडित बलराम दुवे जी के प्रति श्रद्धाञ्जलि

पूज्यवर ! कितने ही बार आप के शुभ दर्शन हुए, कई कई दिन नहीं, कई कई सप्ताह आपके सत्संग में रहने का सुअवसर मिला। आपकी तेजोमयी आकृति, नेत्रों के सन्मुख बनी है। आप की स्मृति को मैं पुर्य कृत्य ही मानता हूं।

बहुधा गुरुजनों से, बालक कुछ डरते से रहा करते हैं; मैं भी वड़े बृढ़ों, विशेषतया बहुत पूजा-पाठ श्रौर जप-तप ज्ञान-ध्यान करने वाले कर्मकांडियों से कुछ दूर दूर रहना पसन्द करता हूं। जो स्यक्ति सुखोप-भोग के लिए यथेष्ट श्रर्थ-सम्पन्न होते हुए भी सदीं हो या गर्मी, नित्य डेढ़ दो घंटे रात रहे उठे, श्रीर श्रपनो श्रायु तथा शरीर का कुछ विचार न करते हुए, जाड़ा या वर्षा होते हुए भी गंगा-स्नान को जाए, और घटों पूजा-पाठ करे, और फिर जोटते हुए धूप और गर्मा के प्रभाव का अपने ही भजनों में भुला दिया करे, श्रीर जिसके घर पर 'श्राज श्रमुक वत है, त्राज त्रमुक निमित्त से ब्राह्मण-भोजन है, श्राज इतना प्जा-पाठ विशेष रूप से होगा, गत वर्ष त्रमुक तीर्थ तो हो गया, इस वर्ष में त्रमुक श्रमुक स्थान में दर्शनों के लिए जाना है', नित्य इसी तरह की चर्चा रहे, उसके पास ठहरने में मुक्ते श्राशंका होती है, कि कहीं मेरी कोई कृति या वाक्य उस वातावरण के प्रतिकूल न हो जाय, वह दूसरे को श्रखरने वाला न हो। पर सुक्ते संतोष श्रीर प्रसन्नता है कि श्राप की सदाशयता श्रीर स्तेह-भाव से, मुक्ते उपर्युक्त विषय की चिन्ता करने का कभी श्रवसर न श्राया । इसके विपरीत समय समय पर श्रापने तो मुक्ते ऐसे श्रादर-भाव से सम्बोधित किया कि मैं लिजित-सा रह गया। गुरु-जनों से, पितृवत् पूज्यवरों से, स्नेह भाव की प्राप्ति कौन नहीं चाहता ! पर श्राप के श्रादर-सत्कार से तो मैं ने श्रपने श्राप को बहुत दबा हुआ सा

श्रनुभव किया । बहुधा बड़े बूढ़े दूसरे प्रत्येक व्यक्ति से श्रादर सम्मान पाने के इच्छुक रहा करते हैं, पर श्रापने इस सम्बन्ध में लेने की बात छोड़ कर, देने का ही उदाहरण उपस्थित किया । यह बात कैसी शिक्ताप्रद है!

मैंने श्राप को बहुत कुछ पुराने रंग दक्ष से रहने वाले, श्रीर प्राचीन-ता के पुतारी के रूप में देखा, तो समय समय पर उसमें नवीनता की भी भलक पायी। दान धर्म या सहायता करते समय श्रापका दृष्टि-कोश्य नितान्त एकांगी न रहा। श्रीर, श्रापने कर्म-कांड श्रीर पूजा-पाठ में तथा भारतवर्ष के दूर दूर के स्थानों की तीर्थ यात्रा करने में जो श्रद्धा, त्याग श्रीर कष्ट-सहन का परिचय दिया, इस गुणत्रयी के लिए तो, मन में श्रादर के सिवाय श्रीर क्या हो सकता है! समाज श्रीर देश को; नहीं नहीं, मानव जाति के प्रत्येक सेवक श्रीर श्रुभाकांची को वर्तमान काल में इन सद्गुलों की कितनी श्रावश्यकता है!

मुक्ते आप के सम्पर्क में आने का असंग, आपके सुपुत्र, श्री॰ द्या-शंकर जी के कारण, आया। उनका खास विषय अर्थशास्त्र होने से, और मेरी भी अर्थशास्त्र और राजनीति विषय की थोड़ी बहुत लगन होने से मेरा उनका पारस्परिक अनुराग होना स्वामाविक था; स्वामाविक नहीं था, तो यह कि आप का भी मेरे प्रति यह स्नेह-भाव हो। इस अस्वामाविक बात को आपने स्वामाविक बना दिया। आप की यह उदारता चिरस्मरणीय है।

श्री० दुवे जी श्रर्थशास्त्र के विद्वान हैं, यह ज्ञान श्रापने उनको श्रोरों से दिखाया है, श्रीर धर्म का ज्ञान श्रापने स्वयं श्रपनी श्रोर से श्रपने उदाहरण से उन्हें विरासत में दिया है। धर्म श्रीर श्रर्थ के इस सुन्दर समिश्रण से युक्त मित्रवर श्री० दुवे जी ही श्राज दिन श्रापका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनके द्वारा श्रापकी, श्रुभकर्म जनित सुस्याति निरन्तर बढ़ती रहे। श्रुभम्।

विनीत भगवानदास केला

भारतीय प्रन्थमाला, वृन्दाबन

इस प्रन्थमाला की स्थापना सन् १६१४ ई० में हुई। इसका उद्देश्य विशेषतया श्रर्थशास्त्र, राजनीति, श्रीर समाज-शास्त्र श्रादि विशेष उप-योगी विषयों की पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन करना है। श्रब तक इसकी बीस पुस्तकें छपी है। कुछ पुस्तकों के कई कई संस्करण हो चुके है। कई पुस्तकें राष्ट्रीय एवं सरकारी शिचा संस्थाओं में स्वीकृत श्रीर प्रचितत हैं, तथा कई पर शिचा विभागों तथा साहित्य संस्थाओं द्वारा पुरस्कार मिल चुका है।

कुछ सम्मतियां

'स्वराज्य चाहने वालों में कितने ही शास्त्री, पंडित श्रीर श्राचार्य तक वे बातें नहीं जानते, जिन पर श्रापने इतनी पुस्तकें लिख कर प्रकाशित कर दीं।' — महाबीर प्रसाद द्विवेदी

It is the duty of every Hindi-knowing citizen to help the author, in the pione r work that he is doing.

—The Education.

माला की पुस्तकें

१—भारतीय शासन Indian Administration. "राज-नैतिक ज्ञान के लिए श्राइने का काम देने वाली" और "विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादकों और पाठकों के बड़े काम की"। सन् १६३४ ई० के विधान के श्रनुसार संशोधित और परिवर्द्धित। श्रालोचना सहित। संघ शासन का विवेचन। देशी राज्यों पर यथेष्ट प्रकाश। सातवां संस्करण। मूल्य सवा रूपया।

२—भारतीय विद्यार्थी विनोद्—भाषा, विज्ञान, भूगोल, इतिहास गणित, त्रर्थ शास्त्र, त्रादि इस पाट्य विषयों की त्रालोचना। मातृ-भूमि, जीवन का लच्य, त्रादि बारह विषयों का विवेचन। ''नये दङ्ग की रचना।" तीसरा संस्करण। मुल्य इस त्राने। ३—भारतीय राष्ट्र निर्माण—राष्ट्र किस प्रकार बनते हैं ? संगठन के ग्राधार क्या होने चाहिये ? राष्ट्रीय समस्यात्रों का "बहुत ही योग्यता श्रोर स्वतंत्रता से विचार किया गया है।" दूसरा संस्करण। मूल्य ॥।=)

४—हिन्दी में अर्थ शास्त्र और राजनीति साहित्य—इसमें ७३ ट्रेक्टों के अतिरिक्त अर्थ शास्त्र की १४१ और राजनीति की २११ पुस्तकों का परिचय दिया गया है। निजी तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चुनाव करने के वास्ते यह पय-प्रदर्शक है। मूल्य ॥)

५—सरल भारतीय शासन—यह पुस्तक माध्यमिक कलाओं के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिए लिखी गई है। इसमें भारतवर्ण की शासन पद्धति के मुख्य मुख्य विषय—ज़िला-मेजिस्ट्रेट, गवर्नर, वायसराय श्रीर भारत मंत्री श्रादि के कार्य बहुत सरल भाषा में समस्ताप गए हैं । मृत्य ॥)

६—भारतीय जागृति (Indian Awakening)—गत सौ वर्षों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यक आदि इतिहास का

सुन्दर विवेचन । दूसरा संस्करणा । मृत्य १।)

७—विश्व वेदना—मज़दूर, किसान, लेखक, बच्चे, विधवाएँ, वेश्याएँ, क्रेदी और श्रनाथ श्रादि श्रपनी श्रपनी वेदना बता रहे हैं, उनकी व्यथा सुनिए। कष्ट-पीड़ितों की वेदना-निवारण के विषय में भी विचार किया गया है। मूल्य ॥।≈)

८—भारतीय चिन्तन—इसके कुळ लेख हैं—प्रेम का शासन, साम्राज्यों का जीवन मरण, प्यारी मां, स्वराज्य का मूल्य, मेरे ३० मिनट, राजनैतिक भूल भुलैयाँ, तीथों में श्रात्मिक पतन, धर्म युद्ध, राष्ट्र की वेदी पर, मौत की तैयारी, श्रादि। मूल्य ॥ (०)

• ९—भारतीय राजस्व (Indian Finance)—टैक्स क्यों और किस हिसाब से दिए जाते हैं ? भारतवर्ष में सरकार प्रति वर्ष दो सौ करोड़ रुपए से अधिक की आय किन किन कामों में ख़र्च करती है, इसमें क्या सुधार होना चाहिये। इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिये। मूल्य ॥ =>

१०—ितर्वाचन नियम (Election Guide)—वोटर या मतदाता श्रौर उम्मीदवार कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, मत किस प्रकार दिये जाते हैं, क्या सुधार होने चाहिये; सब बातें सममाई गई हैं। मूल्य ॥)

११—वानब्रह्मचारिगो कुन्ती देवी—महिलाश्रीं तथा बालिकाश्रीं के लिए बहुत उपयोगी। मूल्य १॥)

१२—राजनीति शब्दावली—इसमें राजनीति के एक हज़ार से श्रिधिक हिन्दी—श्रङ्गरेज़ी तथा श्राठ सौ से श्रिधिक श्रङ्गरेज़ी-हिन्दी पर्याय-वाची शब्दों का संग्रह है। मूल्य।

१३—नागरिक शिचा (Elementary Civics)—मिडिल श्रीर नामें करकों श्रीर साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिये यह पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें सरकार के कार्यों—सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग-धन्धे, शिचा, स्वास्थ्य, श्रादि विषयों का सरल भाषा में विचार किया गया है। दूसरा संस्करण मूल्य ॥≤)

१४—ब्रिटिश साम्राज्य शासन (Constitution of the British Empire)—इङ्गलेण्ड की, तथा उसके साम्राज्य के स्वतन्त्र तथा परतन्त्र उपनिवेशों एवं ग्रन्य भागों की शासन पद्धति का सरज, सुबोध वर्णन । मृत्य ॥ >)

१५—श्रद्धाञ्जलि—"यह श्रद्धा के पथ में पूर्व श्रीर पश्चिम, नवीन श्रीर प्राचीन, स्त्री श्रीर पुरुष, धर्मी श्रीर विधर्मी श्रादि सब की श्रर्चना कर रही है। वीर पूजा में प्रेरणा, उत्साह श्रीर प्राण की मांग की गई है।" इसमें २६ महापुरुषों के दर्शन हैं। मूल्य ॥≤)

१६—भारतीय नागरिक—इसमें भारतीय नागरिकों के श्रधिकार श्रीर कर्तव्यों के श्रतिरिक्त, किसानों, ज़मीदारों, लेखकों, सम्पादकों, विद्यार्थियों श्रध्यापकों तथा महिलाओं श्रीर दिलत जातिवालों श्रादि को देशोन्नति के लिए दी जाने वाली सुविधाएँ बतलाई गई हैं। मूल्य ॥)

१७—भन्य विभूतियां—महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाज, गुरु गोविन्दसिंह, जच्मी बाई, महाराणा सांगा, पन्ना धाय, दुर्गादास भ्रोर जयमज फत्ता के मनोहर शिचाप्रद जीवन चरित्र । मृल्य ॥≈) १८—म्रथे शास्त्र शब्दावली (Economic Terms)— म्रथं शास्त्र के लेखकों म्रोर विद्यार्थियों के लिए, बड़े परिश्रम से तैयार किया हुम्रा म्रार्थिक शब्दों का म्रंगरेज़ी-हिन्दी संकलन; मुल्य ॥)

१९—कौटिल्य के आर्थिक विचार—अपने समाज शास्त्र के ज्ञान से जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा करने वाले प्राचीन आचार्य कौटिल्य (चाण्वय) के आर्थिक विचार अध्ययन और मनन करने की वस्तु हैं। उनका विवेचन आधुनिक पद्धति से किया गया है। मुल्य ॥।=)

२०—अपराध चिकित्सा—(जेल, काला पानी और फांसी?)
—भूमिका लेखक पं॰ सुन्दरलाल जी के शब्दों में यह पुस्तक 'उपयोगिता की दृष्टि से वर्तमान हिन्दी साहित्य में उच्च स्थान दिए जाने के योग्य है। प्रत्येक सचेत हिन्दी प्रेमी को, जिस के हृदय में अपने राष्ट्र तथा मानव समाज के भविष्य के निर्माण में क्रियात्मक तथा विचार-पूर्ण भाग लेने की आकांचा हो, इस पुस्तक को अवश्य ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिये।' मुल्य १॥)

अन्य पुस्तकों

नागरिक शास्त्र—(Citizenship)—इस में नागरिकता, नाग-रिकों के भाषण-स्वातंत्र्य, लेखन-स्वातंत्र्य, श्रीर सामाजिक, श्राधिक धार्मिक श्रीर राजनैतिक श्रिधकारों का विवेचन है, साथ ही उने के विविध कर्तन्त्रों तथा श्रादशों का विचार किया गया है। मूल्य १॥)

भारतीय राज्य शासन—यह पुस्तक मध्य-प्रान्त के हाई स्कूलों की दसवीं और ग्यारहवीं श्रेणी के प्रारम्भिक इतिहास (Elementary History) के पाठ्य कम के अनुसार लिखित तथा स्वीकृत है। मूल्य 🖷

भारतीय सहकारिता आन्दोलन—इसमें बताया गया है कि सह-कारिता के सिद्धान्तों का प्रचार करके, भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारो समितियों की स्थापना करके निर्धन जनता का उद्धार किस प्रकार किया जा सकता है। ग्राम-कार्यकर्ताओं के लिए अस्युपयोगी है। मुल्य २)

भगवानदास केला

भारतीय अन्यमालाः; दृन्दावन ।

भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद

(सन् १९२३ ई॰ में संस्थापित)

सभापति-

श्रीयुत पंडित दयाशंकर दुवे, एम्० ए०, एल्-एल्० बी० श्रर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग । मंत्री—

(१) श्रीयुत जयदेवप्रसादजी गुप्त, एस्० ए०, बी० कॉंंस०, एस० एस० कालेज, चंदौसी।

(२) साहित्यरत पंडित उदयनारायण जी त्रिपाठी एम्० ए०, अध्यापक, दारागंज हाईस्कूल, दारागंज, प्रयाग।

इस परिषद का उद्देश्य है जनता में हिन्दी-द्वारा अर्थशास्त्र का ज्ञान फैलाना और उसका साहित्य बढ़ाना। कोई भी सज्जन १) प्रवेश शुलक देकर इस परिषद का सदस्य हो सकता है। प्रत्येक सदस्य को परिषद द्वारा प्रकाशित या संपादित पुस्तकें पौने मूल्य पर दी जाती हैं।

परिषद की संपादन-समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न-तिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं:—

- (१) भारतीय अर्थशास्त्र (दो भाग)। (गंगा प्रन्थागार, लखनऊ)
- (२) भारतीय राजस्व (भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन)
- (३) विदेशी विनिमय (गंगा प्रथागार, लखनऊ)
- (४) श्रथंशास्त्र शब्दावली (भारतीय प्रथमाला, वृन्दावन)
- (५) कौटिल्य के आर्थिक विचार। (" ")
- (६) संपत्ति का उपभोग (साहित्य-मन्दिर, दारागंज, प्रयाग)
- (७) भारतीय बैंकिंग (रामदयाल अप्रवाल, प्रयाग)
- (८) हिन्दी में अर्थशास्त्र श्रौर राजनीति साहित्य (भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन)
- (९) धन की उत्पत्ति (लाला रामनरायण लाल, प्रयाग)

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित पुस्तकों का सम्पादन हो रहा है:—

- (१०) मृल्य-विज्ञान।
- (११) वितरण
- (१२) श्रङ्ग-शास्त्र।
- (१३) द्यर्थशास्त्र (पांच भाग)

हिन्दी में अर्थशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, यह किसी साहित्य-प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है। देश के उत्थान के लिये इस साहित्य की शीघ वृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक देश-प्रेमी तथा हिन्दो प्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है कि वह इस परिषद का सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की कपा करे। जिन महाशयों ने इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे सभापति के पास भेजने की ऋपा करें। लेख या पुस्तक परिषद द्वारा स्वीकृत होने पर सम्पादन-सिमिति द्वारा बिना मूल्य सम्पादित की जाती है। श्रार्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाई है. परन्त वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। जो सज्जन अर्थशास्त्र-सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवहार करें।

दारागंज, प्रयाग }

दयाशंकर दुवे, एम्० ए०

धर्म-य्रन्थावली, दारागञ्ज, प्रयाग की धार्मिक, लोकोपयोगी, सस्ती, सचित्र विद्या पुस्तकों

[संपादक—पंडित दयाशंकर दुबे, एम० ए०] स्थाई प्राहकों को सब पुस्तकें पौने मृल्य में मिलेंगी ।

१—नर्भदा रहस्य—करीब १४० सुन्दर उपयोगी दर्शनीय चित्रों से युक्त, वेदशास्त्र सम्मत श्री नर्भदा जी का सुन्दर वर्णन । श्री नर्भदा जी के सम्बन्ध में स्त्रोत्र श्रीर कविताश्रों का श्रन्ठा संग्रह, किनारे पर निवास करने वाले महात्माश्रों का परिचय, नर्भदा परिक्रमा के नक्शे, परिक्रमा-मार्ग सिंहत । सिजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) तीन रुपया ।

२—श्री नर्भदा परिक्रमा मार्ग-श्री नर्भदा जी की परिक्रमा करने वार्जों के लिये उपयोगी नक्शे, श्रीर मार्ग सहित मूल्य।)

३—भारत के तीर्थ—(प्रथम खंड) प्रस्तुत पुस्तक में प्रयाग, वित्रक्रूट, श्रयोध्या, काशी, वैद्यनाथ धाम श्रीर गया का सचित्र ऐतिहासिक श्रीर पौराणिक वर्णन सुन्दर भाषा में लिखा गया है। पुस्तक संग्रहणीय श्रीर परमोपयोगी है। मुख्य सजिल्द १।)

४—चार धाम—जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका श्रौर बदरीनाथ का ऐतिहासिक, पौराणिक सचित्र वर्णन । मूल्य सजिल्द १)

५—सप्त पुरी—श्रयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन श्रीर द्वारका का ऐतिहासिक श्रीर पौराणिक सचित्र वर्णन मूल्य सजिल्द १॥)

६—भक्त चारित्र माला—इसमें भगवद्भकों का सचित्र रोचक वर्णन सरत भाषा में लिखा गया है। श्रभी भक्त श्रुव, प्रहलाद, स्रदास के चरित्र व पद प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक का मूल्य 🖂 है श्राना।

७—श्रवतार माला—इसमें श्रीरामचन्द्र, कृष्णचन्द्र श्रीर बुद्ध के श्रवतारों की श्रवग २ कथा चरित्र विखी गई है। प्रत्येक का मृल्य 🖂

८—शिव महिस्र स्रोत—(सचित्र) गद्य और पद्य श्रनुवाद सहित मूल्य केवल 🗐

हिन्दू-तीर्थमाला की सचित्र और रोचक पुस्तकें

[संपादक-पंडित दयाशंकर हुवे, एम० ए०]

१—प्रयाग	1)	१४—भीमांशकर-पूना	シ
२—चित्रकृट	=)	१५—द्वारिकापुरी	リ
३—श्रयोध्या	=)	१६—सोमनाथ	シ
४-काशी	ij	१७—डजैन	シ
५—गया	=)	१८—झोंकारेश्वर	シ
६—वैद्यनाथ घाम	=)	१९-मथुरा-वृन्दाबन	リ
७—जगन्नाथधाम	1)	२०—इरिद्वार	引
८—रामेश्वर	l)	२१—केदारनाथ	シ
९-कांचो-चिंदाबरम	=)	२२—बद्रीनाथ	シ
१०—मल्लिकार्जुन	=	२३—सप्तपुरी (सजिल्द)	शा
११—नाथनाग-वैजनाथ	=)	२४द्वादशज्योतिर्तिङ्ग	
१२—घृष्णेश्वर	=)	(सजिल्द)	ગુ
१३—नासिक-ऱ्यंबकेश्वर	=)	२५—चारधाम (सजिल्द)	શ

गंगा रहस्य

नर्भदा रहस्य के समान श्री गंगा जी के संबंध में भी एक बड़ा ग्रंथ तैयार किया जा रहा है। उसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के दर्शनीय स्थानों, मंदिरों श्रीर घाटों के चित्र श्रीर वर्णन रहेंगे। मूल्य लगभग चार रुपया होगा।

व्यवस्थापक, धर्म-ग्रंथावली, दारागंज (प्रयाग)

[धर्म प्रन्थावली की पुस्तकें, भारतीय प्रन्थ माला, वृन्दावन, से भी मिल सकती हैं।]

गंगा प्रेमियों से नम्न निवेदन

संवत् १६८६ के माघ मास में श्रीगंगाजी के पवित्र तट पर मेरे हृद्य में श्रीनर्मदा जी श्रीर श्री गंगाजी के संबंध में पुस्तकें जिखने की प्रेरणा हुई। मैंने इस कार्य में हिन्दी-प्रेमी सज्जनों से सहायता जेने का निश्चय किया। पत्र-सम्पादकों की कृपा से मेरी सूचना प्रायः सभी पत्रों में प्रकाशित हो गई श्रीर उसके द्वारा हिंदी-प्रेमी सज्जनों से दोनों पवित्र निद्यों के संबंध में बहुत सामग्री प्राप्त हुई। ईश्वर की कृपा से श्रीनर्मदा जी के संबंध में पुस्तक जिखने का कार्य समाप्त हो गया है श्रीर वह इसी मास में प्रकाशित हो गई है।

इस पुस्तक में डबल काऊन श्रठपेजी साइज के २२ प्रष्ठ, करीब ११० चित्र श्रीर १४ नकशे हैं। पुस्तक का नाम नर्मदा-रहस्य है श्रीर वह मैनेजर, धर्मग्रंथावली, दारागंज (प्रयाग) से ३) में प्राप्त हो सकती है।

श्रव मैं श्रीगंगाजी के संबंध में पुस्तक लिखने का कार्य श्रारंभ कर रहा हूँ। इसके लिये गंगोत्री से गंगासागर संगम तक के ३४ नक्शे तैयार किये जा चुके हैं।

श्रीगंगाजी के प्रेसियों से मेरा नम्न निवेदन है कि

(१) यदि वे श्रीगंगाजी श्रथवा उसकी सहायक नदियों के किनारे के किसी प्राम या महत्वपूर्ण स्थानों से परिचित हों तो उसका संचिष्त वर्णन मेरे पास नीचे लिखे पते से भेजने की कृपा करें। इस वर्णन में प्राकृतिक दृश्यों, घाटों, देवस्थानों, प्राचीन श्रौर नवीन मंदिरों तथा ऐति-हासिक बातों को स्थान देना श्रावश्यक है। साथ में यह भी बतलाना श्रावश्यक है कि वह स्थान किस जिले में है, किसी बड़े नगर से कितनी

दूर है, नदी के किस किनारे पर है, श्रौर रेख द्वारा तथा सड़क से उस स्थान को किस प्रकार पहुँच सकते हैं।

- (२) यदि उनके पास श्रीगंगाजी के सम्बन्ध में कोई प्रकाशित या श्रप्रकाशित कविता या स्तोत्र हो तो उसे मेरे पास भेज दें।
- (३) यदि उनके पास श्रीगंगाजी या उसकी सहायक नदियों के किनारे के किसी दर्शनीय स्थान (मन्दिर, घाट, प्राकृतिक इश्य) का फोटो या चित्र हो तो उसे मेरे पास श्रवश्य भेज देने की कृपा करें। फोटो या चित्रों में किनारे के दश्यों का महत्व प्रकट होना श्रावश्यक है।
- (४) यदि उनके पास श्रीगंगाजी के किनारे रहने वाले किसी महात्मा, साधु, संत, वीर या प्रसिद्ध पुरुष का फोटो हो तो वे उसे भी उनके संचिप्त जीवन-चरित्र सहित मेरे पास भेजने की कृपा करें।
- (१) इन पुस्तकों को उत्तम तथा और भी ऋधिक उपयोगी बनाने के लिये योग्य सम्मति भी देने की कृपा करें।

जो सजन मुभे इस प्रंथ के जिखने में उपर्युक्त किसी भी तरह से सहायता देने की कृपा करेंगे उनका शुभ नाम पुस्तक में सधन्यवाद प्रकाशित कर दिया जायगा श्रीर प्रकाशित होने पर पुस्तक भी उनको बिना मूल्य भेज दी जायगी। जो सजन फोटो या चित्र भेजने की कृपा करेंगे उनको, यदि वे जेना स्वीकार करेंगे, तो उसका उचित ख़र्च भी भेज दिया जायगा। यदि वे चाहेंगे तो ब्जाक बन जाने पर फोटो या चित्र सधन्यवाद वापिस भी कर दिये जावेंगे।

धर्मप्रंथावली कार्यालय, दारागंज, प्रयाग माघी पौर्णामासी, १९६२ दयाशंकर दुवे एम० ए०, एत-एत्व० बी० ऋर्थशास्त्र ऋष्यापक, प्रयाग विश्वविद्यात्वय